

الفلسفة الإسلامية

مفهومها وأهميتها ونشأتها وأهم قضاياها

تأليف

دكتور

الطاوي الطاوي أحمد

مدرس الفلسفة - جامعة قناة السويس

١٩٩٨م

الناشر

دار النشر للتوزيع والنشر

١٤٢٤هـ

د.محمود أبو زيد

جامعة عين شمس

الفلسفة الإسلامية

مفهومها وأهميتها ونشأتها وأهم قضاياها

تأليف

دكتور

الطاوى الطاوى أحمد

مدرس الفلسفة — جامعة قناة السويس

١٩٩٨م

حقوق الطبع والنشر
محفوظة للمؤلف

مقدمة :

كلمات وعبارات كلما صادفتني وأنا أقرأ كتاباً انتابتنى حالة من الغليان، وصديق الصدر، وهذه الكلمات والعبارات لبعض المستشرقين الذين يدعون فيها بالباطل جمود الفكر العربى الإسلامى وعدم جدواه، وأن العقلية العربية عقلية ساذجة وسطحية، ولا تقدر على الإبداع والابتكار، ومن ثم فليس لها نصيب فى الفكر الفلسفى القائم على الإبداع ومما زاد من الضيق أكثر ، إرجاعهم هذا الجمود، وهذا التخلف ، وعدم الإبداع والابتكار إلى عدة أسباب لا واحد منها حق ومنها:-

١- أن الجنس العربى والذى ينتمى إلى الجنس السامى ، على طبيعته عدم القدرة على التفكير الحر والإبداع .... إلخ.

٢- أن القرآن الكريم ، يدعو إلى الجمود والتزمت ، ولا يشجع على الابتكار والإبداع وبالتالي لا يوجد لدى العرب المسلمين فكر فلسفى على الإطلاق فأثار هذا فى نفسى الحماس للرد على هؤلاء ، وفكرت كثيراً كيف يكون الرد، حيث إن مقام القرآن الكريم ، لا يسمح بالدفاع عنه.

فهدأتى تفكيرى . إلى إبراز مدى وقدره العقلية العربية على التفكير والإبداع سواء فى العصر الجاهلى أو بعد الإسلام ومظاهر هذا الإبداع سواء فى الجوانب الفكرية من فلسفة وغيرها أو علوم طبيعية ولهذا بدأت بمفهوم المسلمين من فلاسفة ومتكلمين للفلسفة، وخصائص الموقف الفلسفى عندهم ، وموضوع الفلسفة ، وأهم العلوم الفلسفية، وأهمية الفلسفة عند فلاسفة الإسلام وخصصت لذلك له الفصل الأول.

وفى الفصل الثانى : عرضنا للاتهامات التى وجهها المستشرقون وبعض العرب للعقلية العربية ، وللرد عليهم عرضت مدى قدرة هذه العقلية العربية على التفلسف، من خلال عرضنا للحياة العقلية للعرب فى الجاهلية وفى عهد رسول الله، وبعد وفاته والأسباب التى أدت إلى ازدهار الحياة العقلية سنة بعد سنة.

المقدمة

وفى الفصل الثالث : عرضنا نشأة الفكر الفلسفى الإسلامى . من خلال عرضنا للجذور أو البداية لهذا الفكر وتطوره إلى أن أصبح علماً وله فروع مثل علم الكلام ، وعلم التصوف ، وعلم أصول الفقه ، والفلسفة الإسلامية ، مع عرض نبذة مختصرة عن كيفية نشأة وتطور كل فرع من هذه الفروع وأهم قضاياها ، وأهم مفكريه أو فلاسفة من المسلمين .

ومن الفصل الرابع إلى السادس : عرضنا أهم قضايا الفلسفة فى الفصل الرابع عرضنا نظرية المعرفة طبيعتها وموضوعها وامكانياتها، وحدودها ومصادرها، ودرجات اليقين فيها.

والفصل الخامس : خصص لنظرية الوجود وأقسامه وخصائصه، وأراء أهم فلاسفة الإسلام فى كل خطوة من خطوات الفصل.

والفصل السادس : عرضنا لأدلة وجود الله ، ووحديته عن الفلاسفة والمتكلمين مبرزين فى كل خطوة من هذه الخطوات، دور العقلية العربية والإسلامية فى كل هذه القضايا، ودرجة الأصالة والتقليد فى كل قضية بحثها المفكر المسلم وقد اكتفيت ببعض القضايا كنماذج لأن المساحة المخصصة لهذا الكتاب لا تسمح بعرض جميع القضايا، وأتمنى من الله أن أكون قد وفقت فى إبراز ما كنت أسعى إليه فى البداية وهو بيان حقيقة المفكر المسلم ، حتى يستريح ضميرى ، بكتم أنفاس هؤلاء المستشرقين أعداء الإسلام والمسلمين.

القاهرة فى ١/٨/١٩٩٧

د. الصاوى الصاوى أحمد

مدرس الفلسفة بجامعة قناة السويس

الفصل الأول

مفهوم الفلسفة - خصائص الموقف الفلسفي - أهمية الفلسفة

أولاً : مفهوم الفلسفة

لفظ فلسفة ومفهومه عند اليونان :-

إن تعريف العلم - أى علم - يعد خطوة أولى للبحث فيه وبيان أهميته لذا فإن تساؤلنا عن ماهية الفلسفة ؟ بمعنى ماذا يقصد بكلمة فلسفة ؟ له أهمية كبرى للوقوف على حقيقتها، وأهدافها وقيمتها، وموضوعها، وقضاياها ولقد أخذ مفهوم الفلسفة عدة أشكال منذ اليونان. مروراً بفلسفة العصور الوسطى ثم الحديثة الى الفلسفة المعاصرة. والبحث فى معنى الفلسفة ومفهومها وحدودها مهمة شاقة وعسيرة، والإجابة عليها من أصعب الأمور لعدة أسباب منها:-

(٢) عدم وجود تعريف محدد لها، فقد أخذ لفظ فلسفة العديد من المعانى حسب كل عصر ولا توجد صفة شاملة ومعبرة ومعترف بها ترتبط وحدها بهذا المفهوم.

(٣) أن مفهوم الفلسفة ذاته يعد موضوعاً فلسفياً. وأول تعريف للفلسفة وصل إلينا، والذي يعد أشهرها لدى العامة والخاصة هو " أنها محبة الحكمة " وهو مشتق من كلمة فلسفة فى اليونانية وهذه الكلمة " فلسفة " جاءت فى اليونانية . من قسمين " فليو " ومعناها " حب " أو " رغبة " وكلمة " صوفيا " ومعناها " حكمة "

والحكمة هى المعرفة التى تسعى لطلبها والحصول عليها - ولهذا فنحن لسنا حكماء وإنما طلاب حكمة، ومحبوها أى فلاسفة وظل هذا المسمى عند العرب كما هو ومنه أخذ الفعل تفلسف ومشتقاته.

ويقال إن أول من استخدام لفظ فلسفة هو : الفيلسوف اليونانى " فيثاغورث (٥٨٢ / ٤٩٧ ق. م) كما ذهب بعض المؤرخين والعلماء الى أن " هيرودوت " المؤرخ اليونانى هو أول من استعمل مصطلح فلسفة، وقد لقى هذا التعريف للفلسفة القبول عند البعض، كما لقى معارضة من جانب الآخرين ^(١)

(١) د. يحيى هويدى ، مقامة فى الفلسفة ، دار الثقافة ، ط ١٩٧٩ م ، ص ٢٢.

الفصل الأول

وأخذ مفهوم فلسفة عند اليونان معنى " العلم " بمعناه الواسع والشامل ، بمعنى أنها تعنى العمل المنهجي للفكر الذى ينبغى أن يؤدى الى معرفة الموجود وهو المعنى النظرى للفلسفة. وظهرت الفلسفة بمفهوم معين فى كل عصر من العصور حسب ثقافة العصر والموضوع الذى تبحث فيه الفلسفة والهدف منها فلو رجعنا الى مفهومها فى العصر اليونانى وأول عصور الفلسفة. نجد أن الفيلسوف اليونانى " طاليس " عرفها بأنها " (معرفة أصل الأشياء) بمعنى أن الفلسفة تبحث عن أصل الكائنات ومصيرها، وهذا أيضاً هو موضوع الدين فى أسمى معانيه.

واستخدم " سقراط " لفظ فيلسوف بالمعنى الضيق وهو " صديق الحكمة " لكن تلميذه أفلاطون قد وسع من مدلول كلمة " فلسفة " ونظر الى معناها من ناحية موضوعها أى من ناحية العناصر التى تتألف منها. فعرّفها بأنها: (كسب أو تحصيل المعرفة)^(١) ولهذا عرف الفيلسوف بأنه : (الشخص الذى يهدف للوصول الى معرفة الأمور الأزلية أو معرفة حقائق الأشياء)^(٢)

ثم جاء ارسطو تلميذ أفلاطون بعدة تعريفات للفلسفة أشهرها أن: (الفلسفة هى العلل البعيدة والمبادئ الأولى أو هى علم الوجود بما هو كذلك).^(٣) ويعنى به الوجود المجرد من كل تعين. مقابل العلم الذى يبحث عن العلل القريبة. بمعنى أنها تتجه الى تعميق الواقع والكشف عن أبعاده وأغواره التى يبعد بنا عن الواقع المحسوس. وبمعنى آخر أنها تقدم لنا مجالات تتعدى مجال العلوم الخاصة لأنها أكثر شمولاً وكلية منه. ويعنى بها أن الفلسفة بحث فيما ينبغى أن يكون Ce qui doit etre فى مقابل العلم الذى يعرف بأنه البحث فيما هو كائن Ce qui est كما ذهب الى ذلك أرسطو^(٤).

(١) د. حسن عبد الحميد، أسس الفلسفة، مكتبة الحرية للحديثة ، جامعة عين شمس سنة ١٩٩٣، ص ١٢.

(٢) م. السابق ، ص ١٢.

(٣) م. السابق ، ص ١٣.

(٤) د. يحيى هويدى ، مقدمة فى الفلسفة العامة ، ص ٢٢.

هذه أهم وأشهر التعريفات للفلسفة منذ نشأتها، وقد أخذت المدارس الفلسفية اللاحقة هذا المفهوم أو يقاربه من معان ومفاهيم، مع شئ من التعديل والتحوير، والشرح والإضافة حسب تطور موضوعات الفلسفة وأهدافها عبر التاريخ كما سنرى ذلك عند فلاسفة المسلمين، لهذا يعد هذا المفهوم اليوناني للفلسفة هو الأساس الذى بنى عليه الفلاسفة مفهومهم لها فى كل العصور هذا وبعد أن عرضنا عرضاً موجزاً لأهم وأشهر مفاهيم الفلسفة فى نشأتها الأولى عند اليونان. نعرض لأهم المفاهيم والتعريفات لها فى الفكر الفلسفى الإسلامى وعند فلاسفة المسلمين.

مفهوم الفلسفة فى الفكر الإسلامى :

ذكرنا فيما سبق أن لفظ فلسفة يرادفه فى اليونانية وفى اللغة العربية وغير العربية لفظ " حكمة " أو " محبة الحكمة " وأكد كثير من العلماء والفلاسفة على أن لفظ حكمه يؤدى نفس معنى الفلسفة. فهل صحيح أن هذه المرادفة موجودة عند العرب وفى الفكر الإسلامى بمعنى أن كلمة " حكمة " ترادف فلسفة فى الدين الإسلامى.

للإجابة : لو نظرنا منذ بداية الإسلام فى معنى كلمة " حكمه " نجد أنه يقصد بها: (الاتجاه الى الجانب السلوكى أو الفعلى الذى يجب أن يتسم بالسداد والتوفيق والإجابة بأيسر طريق)^(١) ومن علماء المسلمين من ربط بينها وبين الشرائع الإسلامية مثل التفتازانى^(٢). ومن فسر بها بأنها " القرآن " معتمدين فى ذلك على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه وصف : (القرآن بأنه حكمه الله عزوجل بين عباده فمن تعلم القرآن وعمل به، فكأنما أدرجت " النبوة " من جبينه إلا أنه لا وحى إليه)^(٣)

وقد حاول البعض أن يسوى بين " الحكمة " و " النبوة " مثل ما رأى الزهرى، وابن المسيب، ومجاهد، وطاووس، واستلوا على ذلك بقوله تعالى (وأتيناها الحكمة) أى النبوة^(٤)

(١) د. محمد كمال جعفر ، الفلسفة دراسة و نصوص ، ط ١٩٧٦م. ص ١٢.

(٢) م. السابق ، ص ١٢.

(٣) م. السابق ، ص ١٢.

(٤) م. السابق ، ص ١٣.

كما ربط بعض العلماء بين الحكمة والفقه أو الفهم، كما أن هناك من ربطها بالمجال الفكري العام دون التقيد بأى جانب ديني.

أما عن رأى القرآن فى الحكمة " فقد ورد فى العديد من آياته ، ما يفيد معنى الحكمة بأنها خير لا يوازيه خير، ويدل على ذلك قوله تعالى " ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً...)^(١) ويأمر القرآن زوجات النبي بأن يذكرن ما يتلى عليهن فى بيوتهن من آيات الله والحكمة، وقد فسر البعض الحكمة بأنها السنة والقرآن هو الفرض. والحكيم فى اللغة العربية هو : (الإنسان الذى أوتى صفاء فى الذهن وسداداً فى الرأى ووضوحاً فى الرؤية يجعله قادراً على سلوك أقصر الطرق الى الحق والصواب).^(٢) وإذا قارنا بين هذا المعنى للحكمة فى اللغة العربية سنجد قريبا الشبه بما قاله أفلاطون فى الفيلسوف الحاكم، والحاكم الفيلسوف حيث ذكر أن : (الفيلسوف هو الرجل الشغوف بالحق فى إطلاقه، ومن أجل ذاته).^(٣) وينطبق أيضاً مع ما ذكره أبو بكر الرازى ت ٣١٣ هـ (٩٢٥ م. من سمات للفيلسوف منها: (لزوم العدل والعفة، والإقلال من ممالحة الناس ومجاذبتهم حتى يسلم الناس من أذاهم، ولزوم الرحمة والنصح والمحبة للناس).

ويرى الإمام الغزالى أن حقيقة الحكمة هى معرفه الحق من الباطل فى الاعتقادات والصدق والكذب فى الأقوال، والحسن والقبح فى الأفعال، ولهذا قال: (زاحم الحكماء فإن الله يحيى القلوب الميتة بالحكم، كما يحيى الأرض الميتة بوابل المطر).^(٤)

ويعرف العاملى الحكمة تعريفاً قريباً الشبه من تعريف الفيلسوف فى قوله إنها: العلم بحقائق الأشياء على ما هى عليه وارتباط الأسباب المسببات وأسرار وانضباط نظام الموجودات والعمل بمقتضاها.^(٥) وقسم الصوفية الحكمة الى نوعين حكمة منطوق بها،

(١) سورة البقرة ، آية ٢٦٩.

(٢) د. محمد كمال جفر، فى الفلسفة دراسة ونصوص، ص ١٤.

(٣) م. السابق، ص ٣٧.

(٤) العاملى الكشكول. ج٣، ص ٤١٣ ، نقلا د. محمد كمال جعفر، فى الفلسفة ، ص ١٥.

(٥) الغزالى ، روضة الطالبين ج١ : ص ٢٣٥.

وهى العلوم الشرعية النظرية، وحكمه مسكوت عنها أسرار الحقيقة التى لا يفهمها إلا من هو أهل لها.

وبهذا العرض الموجز لمفهوم الحكمة فى الفكر الإسلامى كما جاء فى القرآن الكريم وفى اللغة العربية اتضح وجه المشابهة والمرادفة بين لفظ " فلسفة " اليونانية والحكمة العربية الإسلامية. ولكى نتضح الأمور أكثر فى مفهوم الفكر الإسلامى للحكمة والفلسفة سنعرض لمفهوم أشهر فلاسفة المسلمين لمفهوم الفلسفة.

تعريف الكندى للفلسفة:

أول من عرف الفلسفة من فلاسفة الإسلام هو فيلسوف العرب الأول، أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى " ١٨٥هـ / ٨٠١ - ٢٥٢هـ / ٨٦٦ " (١) فهمى عنده : (علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان)، وقد اعتبر الكندى أن الفلسفة أعلى الصناعات الإنسانية منزلة ، وأشرفها مرتبة، لأن غرض الفيلسوف فى علمه بها إصابة الحق، وفى عمله بها العمل بالحق. لو نظرنا الى مفهوم الكندى للفلسفة نجده هو نفس تعريف اليونان مع اختلاف فى الألفاظ إلا أن المعنى واحد . وللكندى تعريفات أخرى كلها لا تخرج عن هذا المفهوم.

تعريف الفارابى

وجاء من بعد (الكندى) المعلم الثانى ، أبو نصر الفارابى " ٢٥٧هـ — ٣٢٩هـ / ٩٥٠م" ليعرفها بأن (الفلسفة جوهرها وماهيتها أنها العلم بالموجودات بما هى موجودة) (٢)

ويرى الفارابى أن الفلسفة على الحقيقة هى القسم الإلهى ، وأكد كسلفه الكندى على أن الفلسفة الأولى أشرف أنواع الفلسفة، وقد استعمل الفارابى فى مواضع كثيرة من كتبه كلمة " حكمه بدلاً من فلسفة، ويقصد بالفلسفة عنده معرفة الخالق تعالى.

(١) د. محمد حمدي زقزوق ، تمهيد للفلسفة ، هوا ، وانظر أيضا ، د/ أحمد فؤاد الأهوانى.

(٢) م. السابق ، ص ٥٢.

تعريف ابن سينا:

أما أبو علي بن سينا ، ٣٧٠هـ / ٩٨٠م - ٤٢٨ / ١٠٣٧ " فقد عرفها بمعنى الحكمة أيضاً وقال عنها إنها : (صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه ، وما الواجب عليه عمله مما ينبغي أن يكتسب فعله، لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالماً معقولاً ، مضاهياً للعالم الموجود، وتستعد للسعادة القصوى في الآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية)^(١)

تعريف الشريف الجرجاني :

يعرف الجرجاني الفلسفة بقوله " الفلسفة التشبه بالإله بحسب الطاقة لتحصيل السعادة الأبدية كما أمر الصادق صلى الله عليه وسلم . في قوله " تخلقوا بأخلاق الله أى تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسميات.)^(١)

هذا هو مفهوم الفلسفة لدى بعض فلاسفة المسلمين ومن الملاحظ أن مفهوم الفلسفة عندهم لا يخرج عن مفهومها عند اليونان اللهم إلا بعض الإضافات التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية كما نلاحظ من التعريفات السابقة سواء عند اليونان أو المسلمين أن لفظ فلسفة يعنى به الحكمة والحكمة في حد ذاتها مطلوبة لكل إنسان ولهذا فقد تمسك بالفلسفة والحكمة البشرية على مر العصور ونرى أن مفهومها بمعنى الحكمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولهذا فلا تهمل في أى عصر من العصور ففى العصر الحديث نجد الفيلسوف الفرنسي "ديكارت" يقول إن : (لفظ الفلسفة معناه دراسة الحكمة)^(٢)

(٢) م. السابق ، ص ٥٢.

(١) م. السابق، ص ٥٣.

(٢) م. السابق ، ص ٥٣.

ثانياً : الموقف الفلسفى : خطواته وخصائصه**(١) الموقف الفلسفى :**

كيف نحكم على أى إنسان بأن له موقفاً فلسفياً؟ للإجابة على السؤال لكى نحكم على الإنسان بأن له موقفاً فلسفياً لابد من أن يجتاز ثلاث خطوات مرتبة. وهى:

الخطوة الأولى :

يبدأ فيها الإنسان برفض الانسياق فى تيار الحياة اليومية الجارية بمشاكلها الجزئية المتعددة وطابعها البليد الرتيب وثرثرتها الدائمة، وخلوها من التأمل وتعصبها الزائف عند هذا يكون الإنسان قد وضع قدميه على بداية طريق التفلسف ويصبح مهيئاً لمعالجة الأمور الكلية التى تكون موضوع الفلسفة.

الخطوة الثانية :-

فإذا ما اتخذ هذا الموقف فهو فى حاجة الى أن يقوم بعملية رد العالم الخارجى الى الذات، بمعنى أن يدخل الفيلسوف العالم الخارجى الى الذات، وهذه خطوة ضرورية للتفلسف ليتيسر للفيلسوف البحث فى الوجود فى صورته الكلية ، ولايعنى ذلك استمرار الحياة الباطنية فى الذات، وقطع الصلة بالعالم الخارجى، فالإنسان موجود فى العالم ولا يمكن أن يعزل نفسه عن هذا الوجود الواقعى.

الخطوة الثالثة :

وبعد أن يرد الفيلسوف العالم الخارجى الى الذات يسعى الى أن يصل بين نفسه وبين الوجود الخارجى، أى يعود مرة أخرى إلى الواقع الذى يعيش فيه وبهذا يقتضى الموقف الفلسفى حركتين متلازميتين من حركات الفكر حركة يرجع فيها الفكر الى نفسه فى نوع من الخلوة العقلية وأخرى يخرج فيها إلى الواقع يتفهمه.

الفصل الأول

ونود الإشارة هنا الى أن الموقف الفلسفى ليس مجرد حياة تأمل وتفكر مستمر بل هى حياة تجمع بينهما وبين معاشة الحياة اليومية العملية وعلى الإنسان أن يأخذ من كل منهما ما يتناسب مع قدراته واحتياجاته وأن يتعامل مع كل منهما أى مع العالم الخارجى وبين الذات وقد صور لنا أفلاطون حياة الموقف الفلسفى فيما أسماه بأسطورة الكهف.^(١) هذا عن الموقف الفلسفى وخطواته ، ويلزمنا الأمر بيان خصائص هذا الموقف حتى نكتمل الفائدة.

٢) خصائص الموقف الفلسفى :

لأى موقف فلسفى يققه الفيلسوف خصائص لا بد من توافرها حتى يسمى صاحب هذا الموقف فيلسوفاً وهذه الخصائص نذكر أهمها:-

١) **القلق والحيرة والدهشة** : إن الإنسان صاحب الموقف الفلسفى السابق ذكره إذا ما اعترته مشكلة من المشاكل أو قضية من القضايا أو ظاهرة من الظواهر تطلب تفسيراً أو حلاً لا بد من أن ينتابه القلق وهذا القلق يؤدي به الى الحيرة التى تستولى عليه لإيجاد الحل لهذه المشكلة أو هذه القضية ، وهذا القلق وهذه الحيرة تؤدي به الى الدهشة إما من الحلول المعروضة أو من المشكلة نفسها، والدهشة بدورها تذهب به الى حب الاستطلاع ومحاولة التفكير والتأمل، فهى أصل التأمل لأنها تؤدي - كما قال أفلاطون - الى الانفعال أو العاطفة، وبهذا الانفعال وهذه الدهشة بحار الفكر مع نفسه وهى الدفعة التى لا بد منها لى يكون فكراً على الإطلاق ولكى يستيقظ الفكر من نومه فمن خلال الدهشة بدأ الناس يتفلسفون كما قال ذلك أرسطو. لأن فى الدهشة تصمت الحياة اليومية ولو للحظة واحدة لتتوقف الحياة ترفع الموجودات قناعها اليومي لتكشف عن وجه الوجود ومن فوائد الدهشة أنها تدفع الى التساؤل عن ما الحقيقة؟ وما هو الخطأ؟ وما هو الصواب؟ وما اليقين؟ ولما كان وجود بدلاً من أن يكون عدم فقط؟ ومن أين جننا؟ ولماذا نحن هنا؟ والى أين نمضى؟ وهل هناك حياة بعد الموت؟ وما لعلاقته الكون بالوجود البشرى؟ وما غاية الطبيعة؟ ولماذا

(١) انظر تفاصيل أسطورة الكهف ، د. يمنى هويدى، مقدمة فى الفلسفة العامة ، ص ٤١ - ٤٣ .

وجد الشر ؟ وما معنى القيم ؟ والتساؤل عن هذا فى حاجة الى إجابة والإجابة تعطينا الكثير من الفوائد. وهذا من فضل الدهشة ^(١)

٢- التفكير والتأمل :-

السمة أو الخاصة الثانية للموقف الفلسفى، هى التفكير والتأمل، وينشأ التأمل والتفكير عند وجود مشكلة مصحوبة بالدهشة والحيرة فيواجهها الإنسان بالتفكير والتأمل لأجل وضع حلول مناسبة لها، وهذه النزعة التأملية هى تلك العملية التى ينعكس فيها الفكر على ذاته لكى يسير نحو امكانياته ويتعرف على مآلديه من قدرات ولن يستطيع الإنسان أن يفكر ويتأمل إلا إذا وجد فى نفسه الإرادة القوية الحازمة التى يمكنه فى فترات أن يقول " لا " للحياة الجارية ويخلص نفسه من مشكلاتها التى لا تقهر ، وعلى الانسان أن يقاوم هذا الانشغال بالحياة اليومية الجارية، على الأقل فى فترات معدودات ليتيح لنفسه أن يتأمل الحياة والوجود من حوله.

وننبه هنا على أن حياة التأمل التى تتطلب من الإنسان أن يمارسها فى الموقف الفلسفى لا يعنى مطلقاً الانقطاع عن الحياة ، إذ إن هذه الحالة لا تتم إلا فى لحظات متقطعة ثم يعود خلالها صاحبها إلى الحياة الجارية، أى من حين لآخر يتيح الانسان لنفسه حياة التأمل والتفكير ثم العودة الى ممارسة حياته العادية وإلا أصبح راهباً ولا رهبانية فى الإسلام.

٣- الشك :

الشك هو التوقف مؤقتاً عن إصدار حكم ما لحين ثبوت صحته من خطئه الشك نوعان : شك منهجى: وهذا ما نعنيه هنا ويسمى الشك الفلسفى. والنوع الثانى الشك المطلق : وهذا مرفوض لأنه يؤدى إلى الإلحاد.

(١) انظر، د. السيد زرق الحجر ، محاضرات فى الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٤ ، د. يحيى هويد ، مقدمة فى

الفلسفة العامة ، ص ٢٥ ، ود. زقزوق تمهيد للفلسفة ص ٢٢.

الفصل الأول

والشك ضرورة هامة في عملية التفلسف فلا يوجد فيلسوف إلا وانتابته حالات الشك في كل موقف يتخذه . وهو جزء من عملية التفكير، ودور من أدوارها وأهميته في أنه يدفعنا إلى التفكير والبحث، ولهذا فالعصور التي لا يظهر فيها الشك يسود حياتها العقلية الركود والجمود والتخلف.

فإذا ظهر الشك ظهرت البحوث العلمية والفلسفية والسياسية والاجتماعية .... إلخ وهكذا حياة الأفراد إذا استولت على عقلها الثقة، عاش الفرد على القديم راضياً به مطمئناً إليه، حتى إذا أزعجه الشك تغير حاله الى الرغبة في التغيير والبحث والتقيب.

٤ - النظرة الكلية والشمولية :

من أهم خصائص الموقف الفلسفي النظرة الكلية والشمولية لأى ظاهرة تقابل الإنسان وذلك مقابل الجزئية التي تعترى الرجل العادى فى حياته اليومية.

فالنظرة الكلية التي تتناول المسائل فى الموقف الفلسفى لا بد وأن تكون أكثر كلية من غيرها لأنها بحث عن الأسس والأصول النظرية الكلية التي تقوم عليها المعتقدات الخاصة ولأنها تتناول الوجود ككل، والإنسان ككل، وقيمة الوجود الإنسانى عامة وعلاقة الإنسان ككل، او علاقة عقله بالكون حوله وكيفية إدراكه وقد يتهم صاحب الموقف الفلسفى بسبب التزامه بهذه الخاصية، بأنه يخلق فى أجواء بعيدة عن الواقع ومن ثم اشتهر عن الفلاسفة أنهم قوم حالمون يعيشون فى عالم خاص بهم لا يمت بصلة الى الحياة والواقع وكل هذه الاتهامات التي لحقت بالفلسفة ما هى إلا ادعاءات باطلة. لأن الفيلسوف ما هو إلا إنسان يحيا الحياتين الجزئية التي يقوم فيها بتدبر أمور حياته اليومية، ويضاف عليها نظراته الى الكون من حوله نظرة شمولية وكلية.

٥ - التسامح وسعة الصدر :-

من مضرورى جداً أن يكون الفيلسوف واسع الصدر متسامحاً لديه القدرة على إعطاء الفرصة للغير للتعبير عن رأيه مهما كان هذا الرأى، متسامحاً مع من يسىء إليه أثناء الحوار والنفاش لأن كل هذا يعطى للموقف الفلسفى قوة إضافة الى إعطاء فرصة

لممارسة الحرية للغير ولنفسه ولهذا قال أحد الباحثين:- أن الفلسفة لا تبدأ إلا حينما يتهيأ للبشر أن يتنازلوا عن روح العنف والشدة لكي يستعوضوا عنها بروح المودة والتفاهم.

وقد يقول قائل بأن هناك من الفلاسفة من امتازوا بروح العصبية المذهبية والروح العدائية، ونرد على هؤلاء فنقول :- إن هذا ليس سمة سائدة عند كل الفلاسفة، وتشير أيضاً الى أن الموقف الفلسفي أحياناً يحتاج الى مثل هذا الموقف مثله مثل الشك لكن لا تكون صفة دائمة في الفيلسوف.

هذه أهم خصائص الموقف الفلسفي، ويقتضى الأمر بعد عرض مفهوم الفلسفة وخطوات وخصائص الموقف الفلسفي. أن نعرض لموضوع الفلسفة.

ثالثاً : موضوع الفلسفة :

يتساءل البعض عن الموضوع الذي تقوم الفلسفة بالبحث فيه والسؤال في حد ذاته سؤال موضوعي ومهم والإجابة عليه أهم لمعرفة مجال البحث الفلسفي.

بادئ ذي بدء لو تتبعنا تاريخ الفلسفة وموضوعاتها على مر العصور نجد أن موضوع الفلسفة كان يشمل البحث في الوجود ككل وليس جزء منه، أي كما قال أرسطو والفارابي : الوجود بما هو موجود : جوهره وماهيته ، وعلة ، والوجود هنا نقصد به وجود العالم والإنسان والله.

فهى تبحث. وجود الله ووجدانيته وصفاته .. والعالم أصله ، وعلة وجوده ومكوناته، وقدمه وحدوثه .. إلخ والإنسان من حيث هو إنسان أصله ومكوناته من نفس وبدن ومصير النفس والبدن ، وما يتعلق بالإنسان من سلوكيات وسياسة وغيره. وكما قال البعض إن الفلاسفة قد بحثوا في كل شئ ، صغيراً وكبيراً من نشأة العالم وتكوينه الى السلوك الصحيح للإنسان في الحياة اليومية ومن الاهتمام بالمشكلات الكبرى من الحرية والموت، والخلود الى الأكل والشرب كل هذه الأمور وغيرها تعد موضوعاً للتفكير الفلسفي ولهذا فهى عند أرسطو كانت تبحث في ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا) أى الإلهيات

الفصل الأول

أو الغيبيات كما هو الحال عند فلاسفة المسلمين والطبيعية والانطولوجيا أو مبحث الوجود ، وما يترتب عليه من حياة في هذا الوجود من أخلاق ومنطق ومعرفة .... إلخ^(١)

هذا هو موضوع الفلسفة منذ اليونان إلى أن نصل إلى فلاسفة المسلمين فنجد نفس الموضوعات لدى فلاسفة المسلمين مع إضافة بعض الموضوعات مثل موضوع الإمامة والنبوة، وموضوع العلاقة بين الدين والفلسفة...

وظلت الفلسفة موضوعها هو سائر العلوم والمعارف إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث عصر انفصال العلوم عن الفلسفة ، واستقلال الكثير من العلوم عنها فاقترصر موضوع البحث الفلسفي على البحث في الغيبيات وبعض العلوم الطبيعية.

واستأثرت باقي العلوم بباقي موضوعات الحياة ، فاستقل علم النفس بموضوع النفس واستقل علم الاجتماع بالجوانب الاجتماعية للإنسان، واستقل علم الرياضة بالموضوعات التي كانت تبحث فيها فلسفة الرياضة بعد أن كانت من أهم موضوعات الفلسفة.

وزعم البعض أن الفلسفة بمعناها الضيق في العصر الحديث قد استتقت موضوعاتها وافتقدت ما يبرر وجودها، بعد أن انفصل عنها العلم واستقل موضوعاً ومنهجاً ، فأصبحت فلسفة ما بعد الطبيعة غير ذات موضوع^(٢)

وقد شجعت الانتصارات العلمية التي حدثت خلال القرن التاسع عشر الوضعيين أصحاب مذهب الوضعية (على أن يزعموا أن التفكير الفلسفي بصفة عامة والميتافيزيقي منه بصفة خاصة، لا جدوى منه.

(١) د. محمود حمدي زقزوق ، تمهيد للفلسفة ، ص ٦١.

(٢) انظر د. توفيق الطويل، أسس الفلسفة ، ص ٢٦٧ ، وأيضاً د. السيد رزق الحجر محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٢.

كما ذهبت بعض المذاهب المعاصرة الى تحديد موضوع الفلسفة فى نظرية المعرفة ، وحصرها البعض الآخر فى موضوع التحليل المنطقى (كلمات اللغة وعباراتها) ولهذا تعددت موضوعات الفلسفة فى العصور الحديثة، والمعاصرة حسب مفهوم كل مذهب من المذاهب التى سادت كل عصر للفلسفة بمعنى أن موضوع الفلسفة يتبع تعريف الإنسان لها وحسب تصنيفه للعلوم الفلسفية. وأصبح الآن يوجد موضوع لفلسفة الجمال، وآخر لفلسفة الطبيعة، وثالث لفلسفة الحضارة، ورابع لفلسفة الدين ، وخامس لفلسفة التاريخ وسادس لفلسفة اللغة وسابع لفلسفة الدولة والسياسة، وثامن لفلسفة الأخلاق وتاسع لفلسفة القانون، وعاشر لفلسفة الاقتصاد... الخ. واصبحت الفلسفة لا تتفرد وحدها بدراسة هذه الموضوعات ، اذ شاركها العلم .

فأصبح لكل موضوع من هذه الموضوعات علم خاص به مهمته دراسة الجانب الجزئ لها اما الفلسفة فمهمتها النظرة الكلية الشمولية لهذه العلوم ، وأى علم من هذه العلوم لا تشمله النظرة الفلسفية أصبح علماً ناقصاً ^(١) . وأدى هذا الى كثرة فروع وعلوم الفلسفة مما يحتم علينا فى هذا المقام ان نتعرض لتصنيف الفلاسفة للعلوم الفلسفية خاصة فلاسفة المسلمين

رابعاً : تصنيف فلاسفة المسلمين للفلسفة :

رأينا فيما سبق اختلاف حول وجود تعريف محدد للفلاسفة، ومن ثم اختلف حول موضوع الفلسفة، والاختلاف حول مفهوم وموضوع الفلسفة يؤدي بالضرورة الى الاختلاف حول تصنيف الفلاسفة لها، وايضا الاختلاف حول تصنيفها يؤدي الى الاختلاف حول موضوعها.

بمعنى ان تصنيف الفلسفة يتبع مفهومها وموضوعها وسنعرض هنا موجزاً لاولئ التصنيفات للفلسفة فى العصر اليونانى والعصر الاسلامى حتى نستطيع معرفة الفرق بينهم .

(١) انظر تفاصيل ذلك ، رابوبرت ، مبادئ الفلسفة ترجمة احمد امين ، ص ٧

الفصل الأول

تصنيف أفلاطون : اول من قام بتصنيف الفلسفة افلاطون وقسمها على النحو التالى:-

١- الجدل ويقصد به البحث النظرى فى طبيعة الاشياء.

٢- العلم الطبيعى : ويشمل علم الطبيعة والفلسفة الطبيعية وعلم النفس.

٣- الأخلاق : العلم الذى يبحث فى السلوك الانسانى .

وقد أخذ بهذا التقسيم معظم فلاسفة العصور الوسطى من " فلاسفة المسلمين ومسيحيين " .

تصنيف أرسطو : قسم أرسطو الفلسفة إلى :-

= علوم نظرية . وهدفها المعرفة وطلب الحقيقة لذاتها وتنقسم الى ثلاثة اقسام طبيعيات :
وتبحث فى الوجود من حيث هو متحرك محسوس .

رياضيات : وتبحث فى الوجود من حيث هو مقدار وعدد مجرد عن المادة.

إلهيات : وتبحث فى الوجود من حيث هو وجود بالإطلاق (الفلسفة الأولى).

العلوم العملية : فى المقابل للعلوم النظرية ، وتنقسم الى الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل.

العلوم الشعرية: وموضوعها الإنتاج الفنى بمختلف أشكاله ولم يدرج أرسطو المنطق ضمن تصنيفه لأن موضوعه ليس هو الوجود. إنما عده " علم قوانين الفكر "

هذه نبذة مختصرة ومقدمة عن تصنيف اليونان للفلسفة، وبما أننا بصدد البحث

فى الفلسفة الإسلامية فسنعرض لتصنيف فلاسفة الإسلام للفلسفة.

فقد صنف المسلمون العلوم الفلسفية حسب تقسيمهم للأشياء الموجودة التى يمكن

أن تكون مجالاً للنظر فى العلوم ، فقسموا الوجود الى:-

أ- ما وجوده بأفعالنا ، كالأفعال الإنسانية من سياسة وعبادة ، ورياضة ، وغيرها.

ب- مالمس وجوده بأفعالنا، كالسماوات والأرض، والنبات، والحيوان، والمعادن، وذوات الملائكة والجن والشياطين .... إلخ ومع ذلك قسموا العلوم إلى :-

١- علم عملي : يعرف به أحوال أفعالنا :-

• وهذا ينقسم بدوره الى ثلاثة أقسام هي :-

أ- العلم بتدبير المشاركة التى للإنسان مع الناس كافة. وينقسم هذا العلم إلى العلوم الشرعية والعلوم السياسية.

ب- علم تدبير المنزل.

ج- علم الأخلاق.

٢- العلم النظرى . ويعرف به أحوال الموجودات.

وينقسم الى ثلاثة أقسام هي : أ- العلم الإلهى أو الفلسفة الأولى.

ب- العلم الرياضى.

ج- العلم الطبيعى.

تصنيف الكندى :

• يعد الكندى أول فيلسوف مسلم وضع تصنيفاً للعلوم، فقسمها الى علوم فلسفية وعلوم دينية.

-العلوم الفلسفية وتشمل عنده:- الرياضيات والمنطق والطبيعات والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة.

-العلوم الدينية وتشمل:- أصول الدين، والعقائد والتوحيد.

الفصل الأول

ونلاحظ هنا أن الكندى فى تقسيمه هذا حاول المزج أو التوفيق بين المدرسة المشائية " أرسطو " ومدرسة الأسكندرية (الأفلاطونية الحديثة) بمعنى أنه أخذ بتقسيم أرسطو للعلوم ولكنه وضع الرياضيات على أول القائمة متبعاً فى ذلك المدرسة الإسكندرانية والتي كانت تعتبر الرياضيات هى الأم لكل العلوم.

وإذا قارنا الكندى ببعض الفلاسفة والعلماء المسلمين نجد أن الكثير منهم اتبعه فى تقسيمه لها مع بعض الإضافات والتعديلات كما فعل الكندى مع الأفلاطونية والمشائية نجد الخوارزمى قسم العلوم إلى فلسفية وشرعية لكنه أضاف للعلوم الفلسفية. الطب والكيمياء، وأضاف إلى العلوم الشرعية. النحو والكتابة والأخبار والشعر.

الفارابى :

قسم الفارابى العلوم فى كتابه إحصاء العلوم " إلى خمسة أفرع هى :-

٥- علوم اللسان وفروعه هى اللغة، والنحو ، والصرف ، والشعر ، والقراءة.

٦- المنطق وهى ثمانية تبدأ بالمقولات ، وتنتهى بالشعر.

٧- الرياضيات، وهى سبعة: العدد، الهندسة ، المناظر ، علم النجوم التعليمى ، علم الموسيقى ، وعلم الاتصال ، وعلم الحيل.

٨- العلم الطبيعى والإلهى يتبع فيها طبيعيات أرسطو.

٩- العلم المدنى : وعلم الفقه.

والفرق بين تقسيم الكندى والفارابى للعلوم أن الكندى جعل الرياضيات جوهرية فى أساس تصنيفه بينما الفارابى قدم المنطق ^(١)

(١) أحمد فؤاد الأهوانى ، الكندى فيلسوف العرب الأول ، ص ٤٨ - ١٠٤.

تقسيم أخوان الصفا :

قسم إخوان الصفا الفلسفة حسب تعريفهم ومفهومهم لها، فهم يعرفونها بأن :
(أولها محبة العلوم وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الإنسانية وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم).

والعلوم الفلسفية عندهم أربعة هي: الرياضيات، والمنطقيات، والطبيعات، والإلهيات.
والرياضيات : تشتمل على علوم أخرى هي : العدد أى الحساب، والهندسة، والنجوم،
والموسيقى.

والمنطقيات :تنقسم الى : صناعة الشعر وصناعة الخطب ، وصناعة الجدل ، وصناعة
المغالطين ، والمناظرة.

- الطبيعيات عندهم سبعة هي : علم المبادئ الجسمانية ، وعلم السماء والعالم ، وعلم
الكون والفساد وعلم حوادث الجو ، وعلم المعادن ، وعلم النبات ، وعلم
الحيوان.

- الإلهيات : خمسة وهي :- معرفة البارئ جل جلاله ، وعلم الروحانيات وعلم النفسيات
وعلم السياسة، وله خمس شعب هي :- السياسة النبوية ، السياسة الملوكية ،
والسياسة العادية ، السياسة الخاصة والسياسة الذاتية ثم علم الميعاد.

- ويتضح من العرض الوجيز لتصنيف إخوان الصفا للعلوم ، أنهم جعلوا العلم
العلمي كله ضمن الإلهيات ، وأضافوا المنطق ضمن أقسام الفلسفة عكس ما كان
عند أرسطو على الرغم من أنهم يجعلونه " أداه الفيلسوف "

والفلسفة عندهم أشرف الصنائع البشرية بعد النبوة ، وهم فى هذا قريبوا الشبه
من الكندي^(١)

(١) راجع د، سامى نصر لطف ، دورس فى التفكير الفلسفى الإسلامى ، ص ٢٧ - ٢٨.

تقسيم ابن سينا :

اتبع ابن سينا سلفه الفارابى فى تقسيمه للعلوم والمعارف والموجود فى عصره
فقسمها الى قسمين : هما :-

٢- قسم منها تجرى أحكامه فى مدة من الزمان ثم تسقط ، ويقصد به علوم الساعة التى
توجد لحاجة ثم تنتهى بعد انتهاء الحاجة إليها .

٣- قسم من العلوم تجرى أحكامه أبد الدهر ، وهى تستمر كل العصور وتصلح لسائر
الأمكنة ، وتسمى باسم (الحكمة) أى الفلسفة :

ويقسمها ابن سينا الى أصول وفروع :

والأصول مقسمة الى قسمين هما :

الأول : أله العلوم الفلسفية وهو المنطق .

الثانى : وينقسم الى فرعين .

الفرع الأول : العلم النظرى ، ويسعى الى معرفة الحق ، وغايته تزكية النفس بالمعرفة ،
وله أربعة أقسام هى :-

١- العلم الطبيعى ٢- العلم الرياضى ٣- العلم الإلهى ٤- العلم الفلكى

الفرع الثانى : العلم العملى ، ويسعى الى تدبير الخير ، وغايته العمل وفقاً للمعرفة
النظرية وله أربعة أقسام هى .

أما الفروع من العلوم فهى عنده مثل الطب ، والفلاحة ، والتجيم^(١)

(١) انظر، د. سامى نصر لطفى، دروس فى التفكير الفلسفى الإسلامى ، ص ٢٩-٣٠ وانظر أيضاً المزيد
من تصنيف العلوم عند الغزالى وابن خلدون ، ص ٣١ وما بعدها حيث لا يتسع المكان لمرض جميع
الفلاسفة.

وتقسيم ابن سينا هذا للفلسفة جاء من منطلق تقسيمه للحكمة الى حكمة نظرية وحكمة عملية.

هذا عن تقسيم فلاسفة المسلمين للفلسفة . ورأينا كيف تأثروا باليونان ، وكيف أضافوا الى ما أخذوه عنهم ، وكيف كان لهم رأيهم المستقل عن الفلسفات الأخرى.

خامساً : أهمية الفلسفة :

بعد أن عرضنا عرضاً موجزاً وسريعاً لمفهوم الفلسفة عند فلاسفة المسلمين، وخطوات وخصائص الموقف الفلسفي، وكذا موضوع الفلسفة وأصنافها وجب استكمالاً للفائدة أن نعرض لأهمية الفلسفة حتى يقف طالب الفلسفة على أهميتها وفائدتها.

وقد فضلت عرض أهميتها وقيمتها لعدة أسباب منها :-

الهجوم الذي شنه البعض على الفلسفة سواء من العامة أو الخاصة ومن أمثلة هذا الهجوم.

(٣) أنها علم بدون فائدة ملموسة في الحياة ، وأنها ما هي إلا تعبير عن أشياء مبهمه وغامضة والاشتغال بها ما هو إلا جهد ضائع وإنهاك للفكر فيما لا طائل له وهذه النظرة الى الفلسفة ليست وليدة عصرنا هذا بل هي موجودة منذ القدم أي منذ نشأتها عند اليونان، فقديماً قال أفلاطون: (إن الجمهور ميال لاعتقاد أن الفلسفة عديمة النفع ...) وهذا الاعتقاد نجده يسيطر على معظم رجالات العصر من غير الفلاسفة وفي الدول المتقدمة علمياً وكذا الدول النامية بل يحضره أكثر في الدول النامية ولهذا لا نجد الإقبال عليها في الدول النامية.

(٢) كما يرى البعض أن الفلاسفة يعيشون في أبراج عاجية منعزلين عن الحياة وذهب البعض الى أن الفيلسوف ما هو إلا رجل يبحث في حجرة مظلمة عن قطه سوداء لا وجود لها.

الفصل الأول

(٣) ومن الاتهامات التي وجهت للفلسفة. أن علت بعض الأصوات معلنة أن الاشتغال بالفلسفة كفر وإلحاد، وأن الفلاسفة ملاحدة.

(٤) ومن أسباب الاعتراض على الفلسفة وفائدتها: رفضها الإستعانة بالتجربة العملية كما هو شأن العلم الذي خطى خطوات واسعة في هذا السبيل واصطناعها منهج التأمل العقلي المجرد، ونزعها القطعية الحاسمة، ولهذا نادى الكثيرون بالاكفاء بالعلم عن الفلسفة وطرحها بعيداً لعدم فائدتها ويتمثل هذا الاعتراض لدى فلاسفة المذهب في العصرين الحديث والمعاصر، مثل رسل وهيوم، وكبلر.. وغيرهم هذه بعض الاتهامات والاعتراضات على أهمية وفائدة الفلسفة في حياتنا فهل كل هذه الاتهامات صحيحة؟ أم خاطئة؟ أم بعضها على حق؟ وبعضها على خطأ؟ هذا ما سنوضحه عند عرضنا لأهمية وفائدة الفلسفة.

إذا تناولنا بعض الاتهامات السابقة مثل زعم البعض أن الفلسفة عديمة الفائدة المادية، فإن صاحب هذه النظرة إذا كان يبغي الفائدة المادية فقط فهو على حق لأن الفلسفة لا تعطينا فوائد ملموسة ومحسوسة، ولا تستخدم في مجال التقنية والتكنولوجيا مثل العلم.

ولكن هناك جانب آخر لا يحق للإنسان أن يغفله ، وهو هل الإنسان مجرد جسم مادي لامجال لديه إلا الفائدة المادية ؟ أو هل المنافع فقط مادية وليست روحية أو عقلية..؟

بالطبع الإجابة بالنفي ، لأن هناك نوعين من الفائدة أو المنفعة منها ما هو مادي مثل ما ينتجه العلم من غذاء ، ودواء ، وأدوات كهربائية، وعقلية أو روحية مثل ما ينتج عن الفكر والتأمل، فإذا أخذنا الفائدة بالمعنى المادي فقط تكون الفلسفة أمر لا أهمية لها. وإذا أخذناها بالمعنى الروحي أو العقلي تكون الفلسفة نافعة ومفيدة، وإذا أخذناها من الجانبين تكون الفائدة أكثر ولهذا تعد الفلسفة مفيدة ومن أهم فوائدها أنها تعد غذاء الروح

والعقل معاً ولا مفر لأى إنسان من الحاجة إليها ^(١) وقد أكد على هذا الفيلسوف الفرنسى رنيه ديكارت فى قوله عن أهمية الفلسفة: أنها : (الزم لإصلاح أخلاقنا وهداية سلوكنا فى الحياة من استعمال عيوبنا لهداية خطواتنا والبهايم والعجاوات. التى لاهم لها إلا حفظ جسامها لا تكل عن الدأب والسعى فى طلب أقواتها : أما الناس الذين أهم جزء فيهم هو الذهن فيجب عليهم أن يجعلوا طلب الحكمة مهمم الأكبر لأن الحكمة هى القوت الصحيح للعقول. ^(٢)

أما الرد على زعم البعض بأن الفلسفة ماهى إلا مفاهيم مجردة ليس لها علاقة بالواقع الملموس، نجيب فنقول :- هذا الاعتقاد خاطئ لأن موضوع دراسة الفلسفة ليستن هو التجريد فقط ، وانما هو الحقيقة الواقعية فى شمولها ، لكنها تستخدم فى تحليلها للظواهر الخاضعة للدراسة مفاهيم مجردة ، فالأسلوب والمنهج هو المجرد ولكن الموضوع هو الواقع الحسى الملموس وغير الملموس ولكنه واقع أيضاً وإن كان غير ملموس مثل البحث فى الغيبيات.

والرد على من يدعى أن الفلسفة ليس فيها يقين العلم فإن الرد على هذا الادعاء لا يكون أفضل مما قاله رسل حيث قال: (لعل تعليم الانسان كيف يحيا بغير يقين ... وهو أعظم شئ لاتزال الفلسفة تعلمه لدارسيها حتى يومنا الراهن) ^(٣) . فالفلسفة تحررنا من الأحكام السابقة والتحديدات الزمانية والمكانية والعادات والتقاليد وتعمل على توسيع مداركنا والفلسفة لا تعطى اليقين وإنما تعطينا إمكانية الوصول الى معارف صحيحة ويقينية.

(١) د. حمدى محمود زقزوق التمهيد للفلسفة ، ص ٣١ - ٣٢.

(٢) مبادئ الفلسفة ، ديكارت ، ص ٣١.

(٣) د. توفيق الطويل ، أسس الفلسفة ، ص ٨٧ ، نقلاً عن تمهيد للفلسفة د. زقزوق ص ٣٣.

الفصل الأول

ومن فوائدها أيضاً إضافة الى الطرق الموصلة الى اليقين ، أنها تعطى صاحبها فرصة المran والتدريب العقليين اللذين يحدثان إثراء فكرياً هائلاً ومرونة حيث يتعلم المرء طرح المشكلات الفلسفية طرحاً سليماً والنقاش فيها لإيجاد حلول لها.

كما ذهب بعض المشتغلين بالعلوم الطبيعية الى إنكار فائدة الفلسفة باعتبارها عملاً عقلياً صرفاً. وهذا اعتقاد ليس له أساس من الصحة لأن العلم الذى يعيشون فيه هو عمل من أعمال العقل الإنسانى ، وشاهد على فاعلية هذا العقل.

أما إدعاء البعض بأن الفلسفة تؤدى الى الإلحاد والكفر وأنها معارضة للدين ومخالفة له قد أدى الى اتهام البعض لكثير من فلاسفة الإسلام فى عقيدتهم وقامت حملات كثيرة ضدهم أدت الى إيذاء البعض ، وسجنهم لمجرد تهمه بالاشتغال بالفلسفة مما دفع بعض الفلاسفة الى الاشتغال بالفلسفة فى السر خوفاً من العذاب أو السجن وهذا الاتهام أيضاً مخالف للحقيقة لأن الفلسفة الحقّة والتي نعى بها " الحكمة " والتي تعتمد على العقل تؤدى الى الإيمان كما جاء فى آياته الكريمة لا إلى الإلحاد ، والعقل السليم لا بد وأن يؤدى الى إيمان واعتقاد سليم. اضافة الى أن الحكمة التى تعنى بها الفلسفة قد أقرها القرآن والسنة وشجعا عليها.

وإن كان للمتهمين حق فهو جائز من بعض الفلاسفة دون البعض ونقصد بهم بعض الفلاسفة الذين خالفوا قواعد المنهج الفلسفى الذى يعتمد على العقل السليم لا العقل المريض أو الذى به شطحات أو نزعات تؤدى الى الإلحاد والكفر وهذا يحدث فى الفلاسفة وغير الفلاسفة وخلاصة القول أن الفكر الفلسفى السليم فكر بناء ومتطور، وليس فكراً جامداً كما ادعى البعض، بل هو فكر متحرر ومتطور وبناء، ولهذا كان لفلاسفة الإسلام رأى فى أهمية وقيمة الفلسفة والتفلسف نعرض على سبيل المثال لأراء بعضهم مثل:-

رأى أبى بكر الرازى الفيلسوف المسلم " ٨٦٤م - ٩٢٥م " الذى قال : (اعلم أن كل متأخر من الفلاسفة إذا صرف همه الى النظر فى الفلسفة وواظب على ذلك، واجتهد

فيه وبحث عن الذى اختلفوا فيه لدقته وصعوبته عِلْمٌ عِلْمٌ من تقدمه منهم، وحفظه واستدرك بفطنته وكثرة بحثه ونظره أشياء أخرى لأنه مهر بعلم من تقدمه وفطن لفوائد أخرى وإستفضلها إذ كان البحث والنظر والاجتهاد يوجب الزيادة والفضل ^(١) ويفهم من هذا النص أن الكلمة الأخيرة فى الفلسفة لم يقلها جيل بعينه بل تشترك فيها جميع الأجيال السابقة واللاحقة.

وكل جيل يأتى بجديد، وهذا يدل على أن الفلسفة متجددة وليست خاملة ولا جامدة .

ومن أفضل ما قيل فى فضل الفلسفة وأهميتها أيضا قول ديكارت :- حيث قال :-
(ما دامت الفلسفة تتناول كل ما يستطيع الذهن الانسانى أن يعرف فيلزمنا أن نعتقد انها هى وحدها تميزنا عن الأقوام المتوحشين والهمجى وأن حضارة الأمة وثقافتها انما تقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها ولذلك فان أجل نعمة ينعم الله بها على بلد من البلاد هى أن يمنحه فلاسفة حقيقيين..) ^(٢) قد حدد بعض الباحثين فائدة الفلسفة فى فائدتين اساسيتين هما الفائدة النظرية والفائدة العلمية :-

الفائدة النظرية :- وتتمثل فى فهم محتوى الوجود وتفسير بعض غوامضه والوقوف على بعض أحواله ثم الوصول إلى تعليل وتحليل عقلى لكل ما هو ملاحظ والتدرج من ذلك الى تفهم مالميس ملاحظ أو ليس مرئياً. ومن مهمة الفلسفة النظرية، أيضا فهم وجودنا ووجود كل ما حولنا فهماً علقياً وذهنياً واعياً وعميقاً.

كما أنها تضع للإنسان المناهج السليمة التى يتبعها للوصول الى تحقيق هدف عقلى ما، وهى تعطى القدرة على البحث العقلى وعلى الإقناع المنطقى ، كما أنها تعطى منهجاً متناسقاً للتفكير والنقاش والجدال بمعنى أنها تمنح الإنسان أسلوب حياة صحيح وسليم.

(١) د. زقزوق ، تمهيد للفلسفة ، ص ٣٦.

(٢) م. السابق ، ص ٢٧.

الفصل الأول

أما الفائدة العلمية : وهذه الفائدة متصلة بسابقتها المهمة النظرية ومتوقعة عليها
إذ إن منهج الحياة الذى تمنحه لنا محبة الحكمة يحتاج فى جوانبه إلى وضع قواعد للفعل
الإنسانى وضوابط للسلوك البشرى فيما بين الإنسان ونفسه ، وفيما بينه وبين أهله وذويه
وفيما بينه وبين مجتمعه. بمعنى أن الفلسفة هنا ترتبط بأخلاق الفرد وسياسة الأمة
وقوانين العالم.

إذ إن غاية الفلسفة ومهمتها وهدفها ، وضع الأسس والخطوات اللازمة لتحقيقه
ونجد شيوع الحق والصدق بين البشر حتى نعم السعادة بينهم ، وإن كانت السعادة
المقصودة عند الفلاسفة قد تكون نظرية وقد تكون عملية حسب المنهج المتبع^(١)

ولهذا فإننا نجد أن من أهم خصائص وسمات الفيلسوف الحق وكما قال مسكويه "
أبو على بن مسكويه ٢٣٠هـ / ٩٣٣م - ٤٢٠هـ ، ١٠٢٩م " هو :- إثبات الخير على
الشر من الأفعال والحق على الباطل فى الاعتقادات ، والصدق على الكذب فى الأقوال ،
وذكر السعادة وكثرة الجهاد الدائم لأجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه ، والتمسك
بالشرعية ولزوم وظائفها ومحبة الجميل لا لغير ذلك.

وكما قال أبو بكر الرازى أيضاً عن سمات الفيلسوف والتى منها لزوم العدل،
والعفة ، والرحمة ، والفضل والنصح والمحبة للناس^(٢)

قال الكندى فى الفيلسوف هو الذى يؤثر الحق ، ويسعى الى طلبه^(٣)

وبهذا العرض عزيزى القارئ ما رأيك هل للفلسفة فائدة أم أنها عديمة الفائدة؟

(١) د. سامى نصر لطفى ، دورس فى التفكير الفلسفى الإسلامى ، ص ٣-٥.

(٢) د. محمد كمال جعفر فى الفلسفة دراسة ونصوص ، ص ٢٧-٢٨.

(٣) د. / أحمد فؤاد الأهوانى ، الكندى فيلسوف العرب ، ص ٢٧٤.

الفصل الثاني

العقلية العربية . ومدى قدرتها على التفلسف

أولاً : وصف المستشرقين للعقلية العربية

واجهت العقلية العربية العديد من الاتهامات والطعون في مدى قدرتها على التفلسف وذلك من جانب المستشرقين العرب وأيضاً من جانب بعض العرب الذين اتبعوا المستشرقين في ادعائهم دون النظر إلى حقيقة العقلية العربية، والمطلع على كتابات الغرب وآرائهم في العقلية العربية الإسلامية يجدهم قد انقسموا إلى فريقين هما:-

= فريق كان منصفاً ومقراً بالعقلية العربية وقدرتها على التفلسف، ومعتزلاً بأن هناك فلسفة إسلامية أصيلة وعقلية عربية لا تقل عن أى عقلية أخرى..

= وفريق أنكر وجود فكر إسلامي فلسفي بمعنى الكلمة ، كما أنكروا وجود عقلية عربية قادرة على التفلسف. واعتبر هؤلاء التراث الذي تركه لفلاسفة المسلمون ماهو إلا مجرد نقل لعلوم الأوائل ، ودرج بعض مؤرخي الفلسفة الحديثة والمعاصرة على تصوير الفلسفة الإسلامية في صورة تبعد بها عن حقيقتها، وأهمل أغلبهم " تراث الإسلاميين " وقفزوا بتاريخهم للفلسفة من العصر الإغريقي والمسيحي إلى العصر الحديث عصر بيكون وديكارت دون الإشارة إلى الفلسفة الإسلامية، وإذا أشار بعضهم للفلسفة الإسلامية فتكون إشارته إلى أن الفلسفة الإسلامية :- ما هي إلا نظريات يونانية صيغت في قالب إسلامي. وأنها خالية من أى إبداع واستقلال وأن العالم مدين بحرية الفكر لليونان، وزعم البعض أنه إذا كان للعرب فضل لم يكن إلا في نقل الثقافة اليونانية وتسليمها إلى أوروبا، إلى غير ذلك من اتهامات مما يثبت أن الغربيين ومن سار على منوالهم لم يتذوقوا الثقافة العربية ولم يستطيعوا أن يفهموا الفلسفة الإسلامية. فأسقطوها من حسابهم، وهى خليقة بكل اهتمام لأنها حلقة غالية من سلسلة تاريخ الفلسفة العام. ^(١)

(١) د. فوقيه حسن محمود ، مقالات في أصالة الفكر المسلم، ص ٩.

الفصل الثانى

كما قوبلت العقلية العربية ومن ثم الفلسفة الإسلامية بموجه من الشك من جانب بعض المستشرقين وأعداء الدين الإسلامى فى القرن التاسع عشر. فادعى هؤلاء :- أن تعاليم الدين الإسلامى والقرآن الكريم تتنافى مع البحث الحر والنظر الطليق ، وأنها تبعاً لهذا لم تأخذ بيد العلم ولم تنهض بالفلسفة ولم تتجح إلا فى انحلال موغل واستبداد ليس له مدى ، فى حين أن المسيحية كانت مهذاً للحرية ومنبت النظم النيابية ، وقد صافت المسيحية ذخائر الفنون والآداب وبعثت العلوم بعثاً قوياً ومهدت للفلسفة الحديثة وغذتها (١)

ونتخلص الاتهامات والادعاءات التى وجهت للعقلية العربية فى نقطتين هما:-

- (١) فى طبيعة العقلية العربية السامية وقصورها عن الاستيعاب والشمول.
  - (٢) فى طبيعة الإسلام نفسه وطبيعة القرآن الكريم التى لا تشجع على التفكير والابتكار، بل توحى بالجمود والتخلف. وكانت حجة هؤلاء فى ادعائهم من وجهة نظرهم تتلخص فى.
- (أ) عدم وجود فكر فلسفى واضح فى المراحل الأولى للإسلام.
  - (ب) عدم وجود مفكرين فى ذلك العصر يمكن أن يطلق عليهم اسم فلاسفة.
  - (ج) ظهور الفكر الفلسفى الإسلامى بصورة جلية بعد ترجمة الفكر اليونانى.
  - (د) أن الفكر الإسلامى ماهو إلا نقل للفكر اليونانى.
- ومن أمثلة المستشرقين الذين هاجموا العقلية العربية وشككوا فى أصالة الفكر الفلسفى الإسلامى وأرجع ذلك الى التعصب الجنىسى.

المؤرخ الألمانى أرنست رينان E-Renan

تناقض رينان فى حكمه على العقلية العربية، فنجده مرة يقول إن العقلية العربية بما أنها عقلية سامية فهى لا تقوى على الإبداع الفلسفى، ولا طاقة لها إلا على إدراك الجزئيات والمفردات منفصلاً بعضها عن بعض، ووصف العقل

(١) د. إبراهيم منكور ، من الفلسفة الإسلامية ، منهج وتطبيقه ، دار المعارف ١٩٨٣ ، ج١ ، ص ١٥.

السامى (العربى) بأنه عقل مباعدة وتفريق لا جمع وتأليف، لأن الوحدة والبساطة هي الطابع الذى يميز الجنس السامى، فى مقابل العقل الأوربى (الأرى) الذى يؤلف بين الأشياء وهو عقل مزج وجمع، ويصرح رينان فى قوله إنه: (من العبث أن نلتصم لديهم أراء عملية أو دروساً فلسفية خصوصاً وقد ضيق الإسلام أفهامهم وانتزع من بينهم كل بحث نظرى.)^(١) كما يرى رينان أن العرب لم يصنعوا شيئاً أكثر من أنهم نقلوا دائرة المعارف اليونانية فى صورتها التى كان العالم كله مسلماً بها فى القرنين السابع والثامن.

هذا عن وصفه للعقلية العربية بالتخلف أما وصفه الآخر لها . فيقرر أن هناك فلسفة إسلامية مستقلة وأن العرب . مثل اللاتين مع تظاهروهم بشرح أرسطو عرفوا كيف يخلقون لأنفسهم فلسفة ملأى بالعناصر الخاصة ومخالفة جذ بالمخالفة لما كان يدرس فى اللوقيوم^(٢)

ليون جوتيه Leon Gauthier.

ودخل جوتيه أيضاً فى هجوم على العقلية العربية من مدخل العقلية السامية والعقلية الآرية أى التعصب الجنسى ، فى كتابه المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية يقول: (فالعقلية السامية تحمل الى قرن الأشباه الأضداد دون ربطها من أحدهما إلى الآخر دون وساطة بوثبة فجائية — أما فى العقلية الآرية فالأمر بالعكس. إذ أنها تنزع الى الربط بين هذه وتلك بواسطة متدرجة فلا تنتقل من طرف إلى آخر إلا بدرجات لا تكاد تكون محسسا بها بالقدر الممكن، أنها تسير على نظام الألوان المذاب بعضها فى بعض^(٣) أى أنها لا تتميز بعضها من بعض.

(١) د. إبراهيم ، منكور ، فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ، دار المعارف ١٩٨٣ ، ج ١ ، ص ١٦ .

(٢) د. يحيى هويدى دراسات فى علم الكلام والفلسفة الإسلامية ، ص ١٨-١٩ .

(٣) م. السابق ، ص ١٩ .

الفصل الثاني

ولهذا يطلق جوتييه على العقلية العربية اسم العقلية المفرقة Seperatiste وعلى العقلية الآرية اسم المجموعة Fusioniste.

جب Gibb

وذهب مذهب جوتييه " جب " فى كتابه الاتجاهات الحديثة فى الإسلام، إذ وصف العقلية العربية بأنها عقلية مفرقة، ووصف الخيال العربى بأن له " تركيباً ذرياً " يقوم على مقابلة الأحداث المحسوسة منفصلة ومنفردة. هذا عن الهجوم على العقلية العربية باستخدام التعصب الجنسى.

وهناك نوع آخر من الهجوم على العقلية العربية بسبب العقيدة الدينية، ودعواهم أن الدين الإسلامى والقرآن الكريم هما سبب تخلف العقلية العربية عن ركب الحضارة ومن أمثلة هؤلاء.

المؤرخ الألماني تنمان Tennemen

ذهب تنمان إلى أن العرب عاجزون عن أي إنتاج عقلى لأنهم : (لم يستطيعوا إلا أن يشرحوا مذهب ارسطو ويطبقوه على قواعد دينهم الذى يتطلب إيماناً أعمى^(١)) ويزعم أن القرآن الكريم يعوق (النظر الحر).

فكتور كوزان :

زعم الفيلسوف الفرنسى كوزان فى كتابه " دروس فى الفلسفة " أن المسيحية تمام كل دين سابق، وأن الدين المسيحى ناسخ لجميع الأديان السابقة، وأن الأديان الأخرى مثل البراهمة والإسلام ، فلم تقدم فى رأيه شيئاً للحضارة اللهم إلا الانحلال والاستبداد^(٢)

(١) د. يحيى هويدي ، دراسات فى علم الكلام والفلسفة الإسلامية ، ص ٢٠.

(٢) م. السابق ، ص ٢٠.

جولد تسيهر.

حاول المستشرق اليهودي المجري جولد تسيهر، أن يشكك في الدين الإسلامي بطريقة ذكية فتحدث عن فضل الإسلام ومميزاته وأسند فضائله إلى اقتباس الدين الإسلامي مادته من الديانتين اليهودية والمسيحية، ومن النظريات الأفلاطونية والغنوصية فقال في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام (إننا اعتبرنا الدين الإسلامي مسئولاً عن عيوب أخلاقه ومسئولاً كذلك عن ركود العقل، وكل ذلك نتيجة لميولنا نحو مجتمعنا، ومع هذا فإن الدين منتشر بين شعوب من أجناس مختلفة خفت وطأة حدتها بدل أن يزكيها كما يظن..) ثم يقول: (إن علينا أن أردنا أن نكون عادلين بالنسبة للإسلام أن نوافق على أنه يوجد في تعاليمه قوة فعالة تنتج نحو الخير وأن الحياة طبقاً لتعاليم هذه القوة يمكن أن تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهة الأخلاقية ونتيجة لهذا كله فالمسلم الصالح يحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه الأخلاق.

لكنه كما ذكرنا عاد وأرجع كل هذا الفضل إلى اقتباس الدين الإسلامي أحكامه من اليهودية والمسيحية والأفلاطونية، والغنوصية^(١)

هذا عن رأى بعض المستشرقين في العقلية العربية والدين الإسلامي وقدرتهم على التفلسف، ومن المؤسف له أن بعض مؤرخي العرب. وعلمائهم ذهبوا مذهب هؤلاء المستشرقين وقلدوهم واتهموا العقلية العربية بالتخلف وأنها لم تكن مهيئة لاستقبال الفكر الفلسفي بشتى أنواعه.

ومن أمثلة هؤلاء :-

القاضي صاعد : (أبو القاسم صاعد بن أحمد ت ٤٦٢هـ) صاحب طبقات الأمم. فقد ذكر عن العرب مايلي : (وأما علم الفلسفة فلم يمنحهم الله عز وجل شيئاً منه ولا هياً

(١) م. السابق ص ٢٢ - ٢٣.

الفصل الثانى

طبائعهم للعناية به ولا أعلم أحد من صحيح العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى، وأبا محمد الحسن الهمرانى)

ابن خلدون :-

وعلى الرغم من أن ابن خلدون يعد أحد فلاسفة المسلمين المشهود لهم وعلى الرغم من أنه قد امتدح العقلية العربية فى أماكن عديدة ، إلا أنه يرى أن الأمة العربية، لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداءة وأن العرب أبعد الناس عن العلم والصناعة، ويعمل هذا بضعف موروث العقلية العربية وكان عقل ابن خلدون ليس من العقلية العربية ولا أصله عربياً حتى يقول هذا ويعد رأيه هذا غريباً وهو الفيلسوف العربى المسلم المشهود له.

أحمد أمين

ذهب أحمد أمين مذهب سابقه وأتهم العقلية العربية بالنقص إذ قال : - (أن العقلية العربية بها نقص واضح قائم فيها، تشعر به حين نقرأ قطعة أدبية نظماً أو نثرأ من ضعف المنطق وعدم تسلسل الأفكار تسلسلاً دقيقاً ، وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً^(١) وقد استشهد أحمد أمين على ذلك بمؤلفات الجاحظ والأصفيهانى، وابن عبد ربه.

وفى مقابل ادعاءات هؤلاء الباطلة على العقلية العربية الإسلامية، فهناك مؤرخين وعلماء وفلاسفة مستشرقين وأجانب امتدحوا العقلية العربية واعترفوا لها بالفضل فى إرثاء قواعد الحضارة المعاصرة منذ زمن طويل. ومن أمثلة هؤلاء.

المستشرق الألمانية : زيجريد هونكه

هى الدكتورة زيجريد هونكه أحببت العرب حباً لا حدود له ، وصرفت وقتها كله للدفاع عن العرب وقضاياهم ، لها كثير من المؤلفات: كتب ومقالات، مما يظهر فضل العرب على الحضارة الأوروبية مثل كتابها " أثر الأدب العربى فى الآداب الأوربية " وكتاب الرجل والمرأة وكتابها " شمس العرب تشرق على الغرب "

(١) أحمد أحمد ، فجر الإسلام ، الطبعة السابق ص ٤٢٠.

وهذا الكتاب وغيره من الكتب ذكرت زيغريد هونكه أنها ما وضعتها لإتكريماً للعرب على جهودهم في خدمة الحضارة الغربية في شتى المجالات فتقول : (وأردت أن أكرم العبقرية العربية وأن أتيح لمواطني فرصة العود الى تكريمها. كما أردت أن أقدم للعرب الشكر مع فضلهم الذي حرّمهم من سماته طويلاً تعصب ديني أعمى أو جهل أحمق ...) يكفيننا مثل هذا القول والذي يعد رداً حازماً ودليلاً قوياً على مكانة العقلية العربية.

الأمير علامة اليمنى

الأمير علامة اليمنى " أبو سعيد نشوان الحميرى ت ٥٧٣ هـ " لقد امتدح أبو سعيد فى كتابه " الحور العين " العرب بقوله (أن العرب مخصوصة بأمر منها البيان واللغة وعلوم قيافة الأثر) وقال أيضاً (وللعرب من صدق الحس وصواب الحدس، وجودة الظن وصحة الرأى مالا يعرف لغيرهم ...) (١)

الشهرستانى :

رأى أن العرب كالهناد فى استعدادهم العقلى، فيقول فى الملل والنحل إن أكثر ميل العرب إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية ويجعل الروم كالعجم بأن أكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحلم بأحكام الكيفيات واستعمال الأمور الجسمانية. ومعنى هذا أن العرب قادرون على البحث الفلسفى الروحانى ، وأن هذا من قبيل فلتات الطبع وخطرات الفكر وليس من قبيل البحث العلمى المنظم. (٢)

الألوسى " محمود شاكر الألوسى "

والذى ذهب الى أن العرب : (أتم الناس عقولاً وأكملهم افهاماً.) ويشرح ذلك بأن العرب : (كما لهم من الفهم فلأنهم لا يبارون قوة ذكاء، واصابة حدس وحدة المعبة

(١) د. يحيى هويدى ، دراسات فى علم الكلام ، ص ١٥.

(٢) م. السابق ص ١٥-١٦.

الفصل الثانى

وصدق فراسة) ويبالغ فيقول " (بل قد وصل العرب فى الفطنة والذكاء وحسن الفهم إلى ماكاد أن يصل إلى حد الإعجاز) ^(١)

ومن صفات العرب عنده أنهم أحفظ من غيرهم وأقدر على البيان ، وأشجع وأو فى من غيرهم وهم متفوقون فى العلوم الرياضية، والطب، والتجارة والفلاحة ^(٢) لتتفقد حجج الذين ادعوا ادعاء بغير حق أنه لا يوجد فكر فلسفى إسلامى أصيل وبالتالى لا توجد فلسفة إسلامية حقة وأصيلة ، واستندوا فى ذلك على مبدأين لا أساس لهما من الصحة وهما :-

الأول :- نوع العقلية العربية التى لا تتناسب مع الفكر الفلسفى.

الثانى : طبيعة الدين الإسلامى التى تدعوا الى الجمود وعدم إتاحة الحرية فى التفكير.

ولكى ندحض رأيهم هذا نقوم بعرض شامل للبيئة العقلية قبل الإسلام وبيان مدى قدرتها على التألف، وتطورها الفكرى بسبب الإسلام إلى أن وصلت إلى ما كانت عليه من ازدهار ورقى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين.

مع عرض ما جاء به القرآن الكريم من تشجيع على حرية الفكر غير المحدودة بحدود الزمان والمكان والأشخاص، مع بيان أهم مصادر الفلسفة الإسلامية.

ثانياً: العقلية العربية قبل الإسلام:

* من هم العرب الذين يقصدهم المستشرقون؟

يلاحظ القارئ أن هذه الاتهامات والادعاءات موجهة من هؤلاء إلى العقلية العربية بالتحديد.

^(١) محمود شاكر الألوسى ، بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب ، ط ٢ سنة ١٩٢٤ ، ط ، ص ١٩-٢٠.

^(٢) د. يحيى هويدى دراسات فى علم الكلام ص ١٦.

فماذا يقصدون بالعرب؟ هل هم عرب الجاهلية في شبه الجزيرة العربية؟ أم عرب اليمن؟ أم عرب الشام والعراق؟ أم عرب فلسطين؟ أم عرب الحبشة؟ فكل هؤلاء عرب أم هم العرب الذين دخلوا الإسلام من أهل مصر، والمغرب العربي، والأندلس؟

والعرب كما حددهم عباس محمود العقاد في قوله: (هم أمة أقدم من اسمها الذي تعرف به اليوم، لأنها على الأرجح الأقوال أرومة الجنس السامي التي تفرع منها الكلدانيون والآشوريون والكنعانيون والعبرانيون، وسائر الأمم السامية التي سكنت بين النهرين وفلسطين وما يحيط بفلسطين من بادية وحاضرة وقد تتصل بها الأمة الحبشية بصلة النسب القديم مع اختلاط بين الساميين والحاميين فهذه الأمم كلها تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي أصل اللغات السامية..)^(١)

ويمكننا الرد عليهم بأنهم إذا كانوا يقصدون بالعرب جميع المسلمين الذين دخلوا الإسلام من عرب شبه الجزيرة العربية واليمن والشام والعراق ومصر وبلاد المغرب العربي، فهم مفترون في اتهامهم لأن معظم هؤلاء لهم حضارتهم التي سبقت حضارة اليونان التي يفتخرون بها والتي زعموا أن العرب اعتمدوا عليها ونقلوها. والدليل على ذلك حضارة مصر القديمة التي أقر اليونان أنفسهم أنها أسبق من حضارتهم، وحضارة سبأ في اليمن وكذا حضارة بابل وأشور وكل هذه حضارات سبقت حضارة اليونان بكثير وإذا كان قصد هؤلاء بالعرب عرب شبه الجزيرة العربية فهم أيضا على باطل لأن بدو الجزيرة العربية لا يمثلون كل العرب على الإطلاق، فهناك عرب الحضر، وهم أرقى بكثير من عرب البدو ويسكنون المدن ويعيشون على التجارة والصناعة والزراعة ولهم

(١) عباس محمود العقاد "أثر العرب في الحضارة الأوربية" دار المعارف سنة ١٩٤٦م، ص ٥

الفصل الثانى

حضارتهم قبل الإسلام مثل حضارة اليمن وعرب الغساسنة فى الشام والخميين فى العراق وكل أصحاب هذه الحضارات عرب سامية^(١)

وهم فى هذا الادعاء كمن حكم بالبعض على الكل ، كمن زار مدينة كبيرة ذات مكانة مرموقة فصادف أن قابل فيها شحاذاً فاعتقد أن كل أهل المدينة شحاذون ، أو كمن نزل إلى مدينة فصادف أن قابل فيها أمياً أو اثنين فأطلق حكمه بأن كل أهل المدينة جهلاء مع أنها على قدر كبير من العلم ومثل هذا المنطق باطل. وهذا القياس ينطبق على مدعى أن القرآن والدين الإسلامى لا يحثان على حرية الفكر فمن أين جاء بمثل هذا الحكم؟ هل بحث فى حقيقة القرآن؟ أم أنه مجرد تعصب ضد الإسلام والمسلمين. فهو مثل من قابل أحد مدعى الإسلام وهو بعيد عنه، ووجد أن هذا المدعى للإسلام عقلية عقيمة وجامدة أو ليس لديها فكرة عن الإسلام، فقاس عليها حال كل المسلمين، ولم ينظر هذا المتهم إلى حقيقة القرآن وما ينادى به من إعلاء العقل والعلم وحرية الفكر والبيان لذلك سنعرض للعقلية العربية قبل الإسلام وبعده للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات.

العقلية العربية قبل الإسلام:

للباحث فى البيئة العقلية لعرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام -أى فى جاهليتهم يجد أنهم كانوا:- أمة أمية ندر فيهم القارئ أو الكاتب كما لم يعرف عنهم أنهم بحثوا فى العلوم أو دونوها ، وهذا شئ طبيعى فى أمة بدائية فلا يوجد فيها من العلوم ما يدون ناهيك عن أن مقومات الحضارات لم تكن متوفرة فى بلاد شبه الجزيرة العربية فهى صحراء شاسعة وعرة والمياه والمواصلات منعدمة.... الخ.

ولكن وعلى الرغم من هذا نجد أنهم كانت لهم معارف أرشدتهم إليها تجاربهم الخاصة ونوع المعيشة التى كانوا يعيشونها، وقد أدت هذه الحياة الى لفت نظرهم إلى السماء فعرفوا شيئاً عن النجوم ربطوا بها كثير من ظواهر الجو ، يدل على ذلك ما وضعوه من

(١) أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٢١ وما بعدها.

أسماء النجوم والمنازل والأنواء وإن لم يبحثوا في ذلك بحثاً منهجياً علمياً ولهذا لم يدون كما كان يدون اليونان العلوم من قبل. وبالتالي لم يظهر من بينهم فلاسفة يدعون إلى مذاهب معينة كما هو الحال عند أفلاطون وأرسطو. كما لم يضعوا مبادئ للسير عليها في الحياة كالذي وجدناه عند اليونان^(١). هذا بالإضافة إلى أن البيئة البدوية للعرب كانت تتسم بالبساطة وعدم التعقيد مما ساعد على ترجيح كفة البداهة المعتمدة على العقل المفطور في الإنسان، كما كان العرب قبل الإسلام أمة تغلب عليهم البداوة ولا تظهر عليهم آثار الحضارة كما كانت تظهر في غيرها من الأمم المتحضرة.

وإن كان قد ذكر المؤرخون أن العرب قبل الإسلام كان لهم قليل من العلوم التي تعتمد في الغالب على العقل كعلم الأنساب، والنجوم والطب، وكان لبعض رجالهم خطرات فلسفية من الحكم والأمثال التي وردت في نثرهم وشعرهم^(٢).

ومنهم من يؤكد أنه كان في العرب حكماء وشعراء قاموا فيهم مقام الفلاسفة في الأمم المتحضرة يفوهون بالحكم وتعد أقوالهم أمثلاً تؤثر في خط الحياة، كالذي حكى عن لقمان الحكيم، وأكثم بن صفى وزهير بن أبى سلمى، وقد أثر في حياتهم وعقولهم ما وصل إليهم من تعاليم الأديان السابقة ولا سيما دين إبراهيم الحنيف عليه السلام واليهودية والنصرانية^(٣). وفي رأينا أن الأمر لم يقتصر على هؤلاء الذين ذكرهم أحمد أمين وغيره فهناك الكثير من العرب. من يوضع في صفوف الفلاسفة. لأن العقلية العربية برغم الظروف البيئية التي كانت تعيشها لا تقل عن أى عقلية أخرى من حيث الاستعداد لاستقبال الفكر، لكن لتطور الفكر وازدهاره عوامل إذا وجدت وجد الازدهار والنضوج، وأفضل دليل نستدل به على نضوج العقلية العربية قبل الإسلام وبأنها كانت عقلية لديها الاستعداد للبحث في الوجود بأنواعه وفي خالق هذا الوجود بمعنى لديها الاستعداد للبحث الحكيم أو البحث الفلسفى العميق.

(١) أحمد أمين، مبادئ الفلسفة، أس رابوبورت، ص ١٠٢

(٢) د. فوقية حسين محمود، مقالات في أصالة الفكر المسلم، ص ١١

(٣) أحمد أمين، مبادئ الفلسفة، أس رابوبورت ص ١٠٢

الفصل الثانى

فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم من عرب الجاهلية الذين اتهمهم الغرب بالجمود الفكرى، بسبب طبيعته العقلية وبسبب الوحي الذى أنزل عليه. وكان أيضاً أمياً لكنه كانت لديه كل مؤهلات العقلية الفكرية التي لا توجد فى أى عقلية أخرى من فلاسفة اليونان ولا غير اليونان، فهو بحق أبو الحكماء أي أبو الفلاسفة ، ودليلنا على ذلك أن الرسول كانت لديه كل خصائص الموقف الفلسفي وعلى مستوى لا يضاهيه أحد، فلو طبقنا هذه الخصائص على شخصية الرسول لوجدناه أعظم الحكماء، ونحن نعرف أن خصائص الموقف الفلسفى هي: الدهشة والشك والتأمل والتفكر ، وسعة الصدر فهل هذه الخصائص لازمت الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا...؟

لو تتبعنا سيرة الرسول منذ صباه لوجدناه لا يستريح لكل أو معظم سلوكيات وعادات أقرانه من نفس سنه ولا من غير سنه من رجال وشيوخ ولم يطمئن لما كانوا يعبدون من أصنام وأوثان وانتابه القلق والحيرة والدهشة والشك مما كانوا يعبدونه، وإن كان لم يصرح ، فكان لا يجد فيها فائدة ولم يطمئن قلبه لعبادتهم هذه الآلهة، فلهذا نجده نتيجة للقلق والحيرة والدهشة التي ولدت لديه الشك فى هذه الآلهة التي لا تنفع فأخذ يتجه إلى النظرة الكلية فى خالق هذا الوجود ، فاعتزل المجتمع فى غار حراء يتأمل ويتفكر فى الكون وخالفه رافضاً كل عادات وتقاليده وعقائد آبائه وأجداده متحملاً فى ذلك كل مشقة إلى أن نزل عليه الوحي ولم يسلم بالوحي بمجرد نزول جبريل عليه بلى خاف وزاده القلق والحيرة مرة أخرى ، وذهب إلى السيدة خديجة زوجته يقص عليها ما حدث فأبلغت ورقة بن نوفل ابن عمها ، والذي أبلغ رسول الله بأنه رسول الله فآمن عند ذلك الرسول إنه كان على حق فيما كان يسلكه من رفض لهذه الآلهة المزيفة.

وتقبل الرسول الوحي بعد تفكر وتدبر وأبلغه إلى أهله بحكمة وروية ، ولم يتسرع فى الإعلان جهراً وهذا من أعظم الأدلة على حكمة الرسول ، وفى أثناء تبليغ الرسالة لم ييأس الرسول من إيذاء قومه له بل كان يقابل السيئة بالحسنة وهذا دليل على سعة صدره وأفق ، وسلك الرسول أسلوب الحكمة فى الدعوة الإسلامية إلى أن آمن الآلاف من المسلمين ، وهذا الأكبر دليل على أن البيئة العربية أنجبت حكماء من أعظم

الحكماء ، كما أنجبت البيئة الصحراوية الجرداء عشرات من الصحابة الذين سلکوا مسلك رسول الله في كل أمورهم ووقفوا موقفه. فلم يؤمنوا بالرسالة إيمان الأعمى أو الجاهل بل إيمان العالم المتبصر الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذه الرسالة وعن حقيقة الإله الذي يدعو إليه الرسول - والرسول يجيب ونلاحظ أنه لم يؤمن أحد إلا بعد المعرفة الحقيقية بالدين الجديد فلا نجد مسلماً أسلم جبراً ولا خوفاً ولا جهلاً بل آمنوا كلهم بحرية كاملة وبعد علم ويقين عن حقيقة هذا الدين.

أليس هذا يعد موقفاً فلسفياً حقيقياً من رسول الله وصحابة رسول الله؟ وأليس هؤلاء هم أبناء البيئة العربية الصحراوية الجرداء؟ وعندما ساعدتهم الظروف لأن ينقلوا من حياة الجهل إلى حياة العلم نقلوا نقلة ... ما بعدها نقلة.

هذا عن البيئة العقلية لعرب الجاهلية. لكن ماذا عن البيئة الدينية لهم؟

كان عرب شبه الجزيرة العربية معظمهم عبدة أصنام أو أوثان ويفسر لنا ابن الكلبي في كتابه "الأصنام" سبب عبادة العرب هذه الأصنام والأوثان بأن العرب كانوا في أول أمرهم على دين إبراهيم "دين الحنفاء" لكن ذرية إسماعيل بن إبراهيم تكاثرت بمكة حتى ضاقت بهم فأخرج بعضهم بعضاً ، فتفscحوا في البلاد التماساً للمعاش وكان كلما طعن من مكة طاعن حمل معه حجراً من حجارة الحرم ، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة وانتهى الأمر بهم بعد طوال الزمان إلى أن نسوا الديانة الحنيفية التي كانوا عليها واستبدلوها بعبادة الأصنام والأوثان.

ويدل هذا على أن العرب كانت لديهم عقيدة دينية صحيحة أنها تدل على الشرك والكفر ولكنه اعتقاد ديني بوجود إله^(١) . وقد أدى هذا الاعتقاد بوجود إله إلى اعتقادهم في النذر والحسن وكما دانت بعض العرب بدين الصابئة ، وديانات أهل فارس ومنهم من دان اليهودية والمسيحية.

(١) د. يحيى هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية ، ص ٢٩.

الفصل الثاني

ومن اعتقد بإحدى هذه الديانات سواء منها الشرعى أو غير الشرعى فقد أعتقد فى وجود إله خالق هذا الوجود ، ورازقه وشافى مرضاه ... الخ. وصاحب هذا الاعتقاد لا بد من أن تكون لديه حرية الاعتقاد وكذا حرية التفكير فى اختيار الديانة التى تناسبه. وهذا يدل على أنه كانت للعرب عقلية مفكرة ولهم موقف عقائدى ومن الأولى أن نقول عقلية فلسفية ... أليس لك الحكم عزيزى القارئ بعد هذا العرض؟.

ويذكر أحد الباحثين تأثير اليهودية على العقلية العربية. فيرى أن اليهودية عندما حلت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بقرون قد تأثرت بالثقافة اليونانية تأثراً كبيراً وبدورها أثرت على العقلية العربية ويشرح لنا بلدوين فى كتابه معجم الفلسفة كيفية تأثير ذلك على العقلية العربية بأن الشرق والغرب اختلطا فى الإسكندرية وامتزجت آراء روما واليونان والشام فى المدنية والعلوم والدين بآراء الشرق الأقصى. فنشأت قضية جديدة ساعد فى إيجادها بحث الغرب وإلهام الشرق واتصل الدين بالفلسفة اتصالاً وثيقاً والذى كان من نتائجه ظهور عقائد دينية لاهي من الفلسفة المحضة ولا من الدين الخالص: بل أخذت بطرف من الكل ، ويرجع ذلك إلى ميل العرب اليهود إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعلم الغربى الذى كان متأثراً بالعلم اليونانى. ويرجع أيضاً إلى رغبة من استمدوا رأيهم من الفلسفة اليونانية أن يوفقوا بين معتقداتهم الفلسفية والقضايا الدينية المحضة التى جاء بها المشاركة ، ولهذا عندما انتقلت اليهودية الى العرب حملت إليهم هذا الاعتقاد وهذا الفكر.^(١)

هكذا كانت البيئة العقلية والدينية لعرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام لكن ما هو الحال لباقي البيئات سواء البيئات المصرية أو العراقية أو الشامية وكذا المغرب العربى، بمعنى البلاد التى انتشر فيها الإسلام ويسكنها العرب.

(١) أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٤٢

باختصار شديد لو نظرنا إلى البيئة المصرية لوجدنا أن الحضارة المصرية القديمة قبل الإسلام كانت في أوج ازدهارها بسبب التقاء الحضارة اليونانية مع الحضارة المصرية على أرضها في الإسكندرية ونتج عنها مذهب الأفلاطونية الحديثة. أما عن باقى سكان البلاد الأخرى فيكفى ما نعلمه عن حضارة سبأ والحضارة البابلية والآشورية وغيرها وهذه الحضارات خليفة بأن توجد فلسفة وعلى مستوى عالٍ جداً.

ثالثاً : العقلية العربية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

عرضنا فيما سبق الحياة العقلية والدينية لعرب شبه الجزيرة العربية وبعض البيئات التي انتشر فيها الإسلام مثل البيئة المصرية فوجدنا كيف كانت هذه البيئات مهيأة. لاستقبال الدين الإسلامى من ثم كانت مهيأة لقيام منهج فلسفى لما يتميز به أهلها من البداة وحسن التصرف والتأمل والتفكر.

والآن سنعرض للحياة العقلية للمسلمين منذ البعثة المحمدية وكيف كان المسلمون على مستوى كبير من العقلية الناضجة المفكرة التي لا تقبل شيئاً على أنه حق ما لم تكن واثقة من أنه كذلك.

ذكرنا أن الوحي الإسلامى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتأمل ويفكر في خلق الكون بمعنى أنه كان لديه الاستعداد لتلقى هذا الوحي لمعرفة الإجابة التي كان ينتظرها منذ زمن - من خلق الوجود؟ وما حقيقة؟ كذلك كانت البيئة العربية مهيأة لتعاليم الدين الإسلامى - فهي بيئة كما ذكرنا بدوية غير حضارية الأمية تسودها لكن أهلها كانوا على قدر كبير من الاستعداد لاستقبال هذا الدين الجديد الذى سيخرجهم من الظلمات إلى النور ولهذا استقبلوه بعقلية ناضجة مفكرة، متأنية وسنضرب أمثلة على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وجميع من آمن بمحمد رسلاً وبالقرآن ديناً لم يؤمنوا إلا بعد التأنى والتروى... والنقاش، والحوار، والجدال عن حقيقة هذا الدين الجديد وعن حقيقة الإله الذى إذا آمنوا به سيقضى على آلهتهم التي آمنوا بها منذ سنين طويلة؟ وبعد كل هذه العمليات التي تدل على أن هناك عقلية تفكر آمنوا بالله وبرسوله إلا المتعصب

الفصل الثانى

منهم أو الجاهل جهلا شديدا ولم يمض زمن طويل حتى آمن معظم سكان معظم شبه الجزيرة العربية وكذا معظم بلاد العالم من شمال شرق وغرب. وهذا أكبر دليل على أن هذه العقلية عقلية تملك كل خصائص الموقف الفلسفى.

وظلت الحياة الفكرية فى عهد رسول الله وبعد أن استقرت الحياة بالرسول والصحابة واطمان كل من آمن بالله وبرسوله كانت هناك مناقشات تدور حول ما يشكل على الصحابة والرسول يوضح لهم ما يغمض عليهم إما عن طريق الوحي أو بما لديه من فطرة وسليقة.

وبعد وفاة الرسول جرى العمل بسنته فى الأمور التى لم ينزل فيها نص الكتاب من أقوال وأفعال ، كما كان الحال عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ، وكان الذى لا يعرف يسأل من يعرف ، وبهذا كان المسلمون فى غنى عن الخوض فى الجدل أو الحوار مادام الأمر واضحا، وساعد على ذلك أن العرب كانوا يدركون بفطرتهم العربية السليمة، المعانى التى جاء بها القرآن الكريم ، ولهذا لم يكن هناك مجال للخلاف فى أول الأمر، وساعدهم على ذلك نزعتهم العملية فابتعدوا عن المناقشات الجدلية النظرية وفضلوا النقاش فى المسائل الواقعية ، و شجعهم على ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لهم عن الخوض فى الجدل فى المسائل الإلهية فى قوله صلى الله عليه وسلم: " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" وفى حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم " إذا ذكر القدر فامسكوا..." ويؤكد لنا الرسول ضرورة الإمساك عن الجدل بما جاء فى كتابه الحكيم فى قوله تعالى: (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب).^(١)

(١) آل عمران ، الآية ، ٧

نستنتج من هذا الأمر السائد في عهد الرسول وفي عهد الصحابة والتابعين ، أن تفويض المسلمين وتسليمهم لأمر حياتهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه العزيز ، ولهذا فهم ليسوا في حاجة الى النقاش والحوار والجدل للأسباب السابقة إضافة إلى أن عقلية المسلمين في ذلك الوقت كانت في مرحلة انتقال من الجيل والتخلف إلى مرحلة العلم والنور فطبعي أن تكون عقلية متحفظة متأنية في كل ما يتلى عليها ، وأيضا لتقتهم فيما يمليه عليهم رسول الله.

وظل الحال على ذلك في عصر الصحابة والتابعين ومما يدل على ذلك ما روى عن الإمام مالك بن أنس في قوله: "إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله ، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ، ولا يسكتون كما سكنت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان".^(١)

ونود التوضيح هنا إلى أن هذا النهي عن الجدل والنقاش لم يكن في كل أمور المسلمين بل كانت هناك الدعوة من القرآن الكريم الى السماح بالجدل في كثير من أمور المسلمين التي تبعد عن الغيبيات ، ويتمثل ذلك في قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين).^(٢)

وهناك آيات كثيرة التي رد فيها القرآن على أصحاب الديانات السابقة من وثنية ويهودية، نصرانية، وصابئة ومجوسية، وقد اشتملت هذه الآيات على حجج عقائدية كانت تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلى التأمل فيها واستخدامها في الرد على خصوم الإسلام.

^(١) د. يحيى هويدي دراسات في علم الكلام ، ص ٧٩-٨٠

^(٢) سورة النحل ، آية ١٢٥

الفصل الثاني

إضافة إلى أن الدين الإسلامي دين عقلي يخاطب العقل في الإنسان ، وقد اشتمل القرآن على الكثير من الآيات التي تدعو العقل الإنسانى إلى النظر والتأمل والتفكر مثل قوله تعالى: (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ)^(١) ومثل قوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق)^(٢): (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار)^(٣) وقوله تعالى: (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً)^(٤).

والقرآن ملئ بمنات الآيات التي تخاطب العقل وتحثه على النظر في مخلوقات الله وفى هذه الآيات وغيرها رد على هؤلاء المستشرقين الذين ادعوا أن القرآن يدعو إلى الجمود والتخلف لا إلى حرية الفكر والنظر العقلي . كما تدعو الآيات القرآنية صراحة إلى العلم وقيمته وأهميته ومكانته عند الله ومكانة العلماء ويتمثل ذلك في قوله تعالى: (وقل رب زدنى علماً...) ^(٥) وقوله تعالى: (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون...) ^(٦) وقوله تعالى: (يؤتى الحكمة من يشاء ... ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير كثيراً...) ^(٧) وقوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط...) ^(٨) هل هناك تكريم وتشجيع للعلم أكثر من هذا؟

وتوضح هنا نقطة هامة وهى التسليم الذى أجمع عليه بعض المؤرخين والفقهاء على أن أهم ما يميز موقف السلف - والذى احتج به هؤلاء المستشرقين - أنه لا يتعارض مع

^(١) الأعراف ، آية ١٨٥ .

^(٢) الطارق ، آية ٥ .

^(٣) آل عمران ، آية ١٩٠ .

^(٤) آل عمران ، آية ١٩١ .

^(٥) طه ، آية ١١٤ .

^(٦) الزمر ، آية ٩ .

^(٧) البقرة آية ٢٦٩ .

^(٨) آل عمران ، آية ١٨ .

دعوة القرآن الى النظر والتأمل والجدال ، لأن هذا من الأمور المفروضة والواجبة شرعاً .
فهناك أى فى القرآن نهى وتسليم فالنهى عما نهى عنه الله ورسوله - والدعوة الى الفكر
والجدال فى أمور أمر الله ورسوله بها لحكمه يعلمها الله ورسوله.

من الأمور التى سمح الله ورسوله بالجدل فيها الجدل مع أصحاب الديانات
الأخرى لإقناعهم بالدعوة ولأن مصير الدعوة الإسلامية كان مرتبطاً بهذا النقاش والحوار
والجدال لإقناع القوم للدخول فى الإسلام لذا كان لابد منه. أما الجدل الذى نهى الله
ورسوله عنه فهو كثير ونذكر منه على سبيل المثال الجدل فى القدر.

وفى الذات الإلهية، وصفاتها، ووحدانيته، وعلاقة الذات بالصفات الإلهية وكذا
نهى عن الجدل فى كيفية خلق الخلق، وحول القضاء الإلهى وعلاقته بحرية العقل
الإنسانى، ويؤكد ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : (خرج مع
أصحابه ذات يوم وهم يتراجعون فى القدر.... فخرج مغضباً حتى وقف عليهم - فقال يا
قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتاب بعضه ببعض ...
وان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ، ولكن نزل القرآن ، فصدق بعضه بعضاً .
ما عرفتم منه فاعلموا به ، وماتشابه فآمنوا به ...) ^(١) ولهذا نرى الصحابة رضوان الله
عليهم قد انصرفوا عن الخوض فى هذا النوع من الجدل لأن إيمانهم بعقائد الإسلام كان
قوياً ، وكان واضحاً ، ولهذا فقد حدثت بعض المواقف لأصحاب رسول الله فى مثل هذا
الجدل فكان تصرفهم تصرف العالم الحاذق مثل ما حدث مع على بن أبى طالب رضى
الله عنه ، عندما سئل .. أين الله ؟ فقال : - إن الذى أين الأين لا يقال له أين.. ف قيل له:
كيف الله ؟ فقال: - إن الذى كيف الكيف لا يقال له كيف . وسأله آخر فقال : ما جهة
وجه الله ؟ فأمر حتى أتى بشمعه فوضعها فى أنبوبة قصب فقال للسائل : ما وجه هذه
الشمعة ، وبأى جانب مختص ؟ فقال له السائل ليس بمختص بجانب دون جانب فقال :

^(١) د. يحيى هويدي ، دراسات فى علم الكلام ، ص ٨٢.

نعم السؤال إذن .. ومعناه إذا جاز أن يكون فى المخلوقات أشياء لا اختصاص لها بجهة دون جهة ، لم يجوز أن يكون خالق الخلق غير مختص بجهة دون جهة ^(١)

وقد ورد عن جعفر بن محمد قال : (إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا ...) وقال أيضاً (تكلّموا فيما دون العرش ولا تتكلّموا فيما فوق العرش فإن قوماً تكلموا فى الله فتأهوا) وذكر عن محمد بن الحنفية قوله (لا تهلك هذه الأمة حتى تتكلم فى ربها) ^(٢)

وخلاصة القول أن البيئة العقلية العربية فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت طريقها إلى التقدم ، والتطور والنضوج العقلى بفضل القرآن الكريم والسنة النبوية التى دعت إلى العلم والحكمة وأظهر القرآن والرسول فضل العلم والعلماء والمجالات التى يجب فيها البحث والمجالات التى يجب أن يتوقف عندها الإنسان.

ومن أمثلة اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء وتشجيعه لهما أن :-

رسول الله جعل بدل فداء الذين يعرفون القراءة والكتابة من أسرى قريش تعليم عدد من المسلمين القراءة والكتابة.

٢) كما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (العلماء ورثة الأنبياء) وقال أيضاً : (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك به طريقاً من طرق الجنة ، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ...) وقال صلى الله عليه وسلم : (من عرف نفسه عرف ربه).

٣) ومن أدلة القرآن ما جاء فى قوله تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) ^(٣) وقوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط...) ^(٤) وفى الآية الأولى قرن العلم بالإيمان بالله وفى الثانية جاء ذكر العلم بعد الله سبحانه وتعالى والملائكة.

(١) م. السابق ، ص ٨٣ ، وانظر أيضاً التبصير فى الدين للإسفرانى ، نشرة الكوثرى ، ص ١٤٤.

(٢) الشيخ مصطفى عبد الرازق ، تمهيد فى الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٦٦ - ٢٦٧.

(٣) المجادلة الآية : ١١.

(٤) آل عمران الآية ١٨.

٤) أن المسلمين جميعاً وعلى اختلاف مذاهبهم لا يخفى عليهم أن العلم صفة أساسية من صفات البارئ تعالى^(١).

إضافة إلى أن الإسلام جعل العلم فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، ويدل على ذلك ما روى عن رسول الله : (تعلموا العلم . فإن في تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمونه صدقة ، وبذله لأهله قرينة .. يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير، قادة يهتدى بهم، أئمة في الخير تقتضى آثارهم، ويوثق بأعمالهم وينتهى إلى آرائهم .. وأن العلم حياة القلب من الجهل، ومصباح البصر من الظلام ، وقوة البدن من الضعف..)^(٢)

هذا عن فضل العلم والعلماء كما أقره الله ورسوله، وقد شجع هذا على ازدهار العقلية العربية، فبدأ العرب منذ اللحظة الأولى لإسلامهم يتعلمون القراءة والكتابة، وأخذوا يدونون تراثهم، فبدأوا بتدوين القرآن الكريم في الخليفة أبي بكر، ونسخوا منه نسخاً في عهد عثمان وزعوها على الأمصار ، ثم بعد ذلك وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أخذوا في تدوين الحديث الشريف، إضافة إلى تدوين تراثهم من الشعر واللغة والنثر، وفي القرن الأول الهجري، اتجهوا إلى البدء في تفسير القرآن والحديث وشيئاً من العقائد، والتاريخ والقصص، وقد تميز العصر العباسي باستقدام الخلفاء العرب للعلماء والأطباء من كل جهات العالم، وأكرمهم، وأغدقوا عليهم الخيرات والنعم، وفتحوا باب الترجمة على مصراعيه فترجمت إلى العربية علوم الهند وفارس واليونان.

واستمر هذا التشجيع من جانب الرسول في عهده وبعد وفاته من جانب الصحابة والخلفاء للعلم والعلماء.

ولهذا نجد أن المسلمين في عهد رسول الله قد التزموا بتعاليمه للثقة الكبيرة التي وجدوها في أقوال رسول وفي الصحابة، ولهذا لا نجد ثمة خلاف في عهد رسول الله

(١) د. عبد اللطيف الطيباوي ، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام ، ص ١٨.

(٢) م. السابق ، ص ٨٤.

الفصل الثانى

حول أى قضية من القضايا ، لأن قاضيتهم وحاكمهم ومرشدهم ومعلمهم هو الله ورسوله ، وعلموا أن الرسول لا ينطق عن الهوى بل هو وحى يوحى إليه وظلت الحياة العقلية فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة استقبال للوحى والسنة والعمل بهما ، وقد شغل المسلمون عقولهم فى هذا الوقت بما هو أهم من الخلاف حول قضايا محسومة بالنسبة لهم ، فشغلوا أنفسهم بالجهاد فى سبيل الله ، والتفكير فى نشر الدعوة الإسلامية فى أرجاء المعمورة ، والعمل على تأسيس حضارتهم على أسس قوية والتي تحققت بالعقل ، وبهذا سيطرت الروح الإسلامية على عقول المسلمين فى جميع مجالات الحياة ، ونود الإشارة هنا إلى أن هذه السيطرة ليست سيطرة بالجام عقول المسلمين والتزامهم بالدين الإسلامى التزاماً أعمى دون حرية اختيار الإنسان، ولكن كانت هناك حرية فى التفكير والتعبير وإبداء الآراء والدليل على ذلك أن الرسول كانت توجه إليه كثيراً من الأسئلة والحوارات التى تخص الاعتقاد والتشريع وأسبابه وكان يجيب بأن الذى يلزم بكذا سيكون موقفه كذا وهكذا فى كل الأمور وهذا أكبر دليل على حرية اختيار أفعال المسلمين لهم.

رابعاً : البيئة العقلية بعد وفاة الرسول

استمرت الحياة العقلية السابقة كما هى عند العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفى عهد الخلفاء الراشدين وحتى الدولة الأموية ١٣٢ الى الدولة العباسية - ٦٥٦-١٣٢هـ.

لكن قد حدثت تطورات بعد وفاة الرسول وكان لهذه التطورات أسباب كما كان لها أثر فى العقلية العربية ومنها:-

وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم:

توفى الرسول صلى الله عليه وسلم والبيئة العقلية للعرب المسلمين كانت مستقرة للأسباب السابق ذكرها، ولكن بعد وفاته حدثت أمور وأحداث وكان أهم هذه الأحداث والأمور : ظهور الخلاف بين المسلمين حول من سيخلف الرسول بعد وفاته وكان هذا الخلاف بين الأنصار والمهاجرين ، وبنى هاشم ، لكنه سرعان ما حسم الخلاف بفضل

فطنة الصحابة وقبل أن يتطور ويحدث في الأمور مالا يحمد عقباه من زيادة هذا الخلاف والجدل فيما لا طائل منه. وحسم الخلاف بتولى أبى بكر الصديق الخلافة لكنه أتاح الفرصة للعقلى العربية والإسلامية للتساؤل والحوار حول بعض الآيات التى وردت فيمن هو أحق بالخلافة فأخذ كل فريق يبذل جهده العقلى فى استخراج الأدلة النقلية والعقلية لتأييد وجهة نظره فيمن هو أحق بالخلافة كما حدث مع الشيعة وأهل السنة.

كما أدى هذا الخلاف إلى تطلع العقلى الإسلامية الى أمور أبعد من أمور الخلافة وهى الأمور العقائدية، ومن أمثلة ذلك ما الحكم الشرعى فيمن يؤيد الفريق الآخر أو ما الحكم على من يرتكب الكبيرة الى آخر هذه الأسئلة..؟

دخول بعض أهل الديانات الأخرى فى الإسلام:

ومن الأمور المستحدثة التى أدت إلى كثرة الجدل وإتاحة الفرصة أمام العقلى العربية لبذل الجهد والتفكير لإيجاد الحلول والرد على بعض الاستفسارات، دخول بعض أهل الديانات السابقة فى الإسلام مثل المجوسية والمناوية واليهودية والمسيحية بعد توسع الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً، فمن المؤكد أن هؤلاء كانت لديهم اعتقادات وآراء تختلف مع ما جاء به الإسلام. فإما أن يظلوا عليها وبالتالي سيكون تأثيرها عليهم وعلى المسلمين السابقين سيئاً وأما أن يخلصهم منها الصحابة قبل أن تنتشر هذه الآراء والاعتقادات بين المسلمين ولكى يتخلصوا منها لابد وأن ينشأ حولها خلاف وجدل ونقاش ولا بد من استخدام العقل فى الرد على هؤلاء ومن هنا أتحت فرصة أكبر للعقلى العربية للحوار والنقاش والتفكير والتأمل فى آيات الله لاستخراج الردود والإجابات اللازمة لكل قضية من القضايا مثل ما حدث مع المعتزلة وأصحاب الديانات السابقة الذين دخلوا الإسلام بأفكارهم واعتقاداتهم الدينية السابقة، ومن هذه القضايا قضية الجبر والاختيار الدخيلة على المسلمين والتى أثارها بعض اليهود الذين دخلوا الإسلام، كما سترى ذلك عند العرض لقضايا علم الكلام ومنها أيضاً قضية مرتكب الكبيرة، وخلق القرآن.

نقل علوم الأمم السابقة :

ومن المستحدثات في الإسلام التي أدت إلى خروج العقلية العربية من التزامها السابق في عصر الرسول نقل علوم الأمم الأخرى، من الهند واليونان وفارس إلى العربية عن طريق الترجمة التي ازدهرت في عصر أبي جعفر المنصور والرشيد والمأمون. ومن هذه العلوم التي ثار الجدل حولها الفلسفة من طبيعيات وإلهيات ومنطق ونفس وسياسة وأخلاق، ومعظم هذه الكتب لأفلاطون وأرسطو، وأقليدس، وبطليموس، جالينوس وغيرهم وكان ذلك خلال القرن الثاني، والثالث للهجرة، ولم يقتصر الأمر على الترجمة بل شرح واختصار وإضافة مما يثري العقل ولا يخفى على أحد أن دخول مثل هذه العلوم على العقلية العربية لا بد من أن يقلبها رأساً على عقب ولا بد من أن يحدث تغير فيها، ولهذا أيضاً نشأت فلسفة جديدة وعلوم جديدة خاصة بالعرب مثل علوم الكيمياء وعلم المعادن والنجوم وغيرها، وعن الفلسفة فأصبح لهم فلسفتهم الخاصة بهم وظهر فلاسفة مسلمون وعرب مثل الكندي والفارابي وابن سينا. كما كان هناك فلاسفة يونان مثل أرسطو وأفلاطون.

ظهور الخلاف بعد وفاة الرسول حول الخلافة أدى هذا الخلاف إلى ظهور مذاهب سياسية وعقائدية، وكان من أسباب ظهور هذه الفرق والمذاهب ظهور العناصر الأجنبية بين المسلمين والتي دخلت الإسلام من الأعاجم. مما ساعد على ازدهار الحياة السياسية واشتداد النزاع حول الخلافة. حتى أدى الأمر إلى انعزال بعض علماء المسلمين عن هذه الحياة المليئة بالخلافات والنزاعات واللجوء إلى حياة الزهد والتصوف ومن هنا نشأ بعد ذلك مجال من مجالات الفكر الباطني وهو التصوف الإسلامي وكان له رجاله وقضاياه. وفي الوجه الآخر استثمر البعض هذا الخلاف والنزاع وساعد على تطوره إلى أن افتترقت الأمة إلى العديد من الفرق وأدى الأمر بعد ذلك إلى وجود علم ينظم البحث في هذه المذاهب سمي بعد ذلك بعلم الكلام.

هذه الأحداث وغيرها أدت إلى تطور العقلية العربية من عقلية بدوية تتسم بالبساطة وعدم التعقيد إلى عقلية ملتزمة بما أملاها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

والقرآن الكريم والتزاماً ناتجاً عن يقين وإيمان قائماً على الإقناع والافتناع ثم خروج هذه العقلية الى مواجهة الأحداث الفكرية التي توالى على الدولة الإسلامية بعقلية ناضجة ومدعمة بالأدلة القرآنية وبالسنة النبوية كما رأينا الى أن أصبحت العقلية المستقلة على مستوى كبير من الفكر الحر الناضج والذي أسست عليه الدولة الإسلامية فى العصر العباسي.

وقد أدت هذه المتغيرات والمستحدثات الى ظهور مذاهب فكرية وعقائدية متعددة مثل مذاهب الشيعة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة، ومن ثم أدى ظهور هذه المذاهب الى ظهور قضايا فكرية وعقائدية مثل قضية الخلافة والإمامة وقضية الجبر الاختيار وخلق القرآن، وصفات الله ووجدانيته، ثم قضية خلق العالم وقدمه وحدوثه، ثم تطورت هذه المذاهب ووضع لها علماً للبحث فيها وهو علم الكلام.

ثم جاء القرن الثالث الهجرى عصر ازدهار الترجمة ودخول الفكر اليونانى على العقلية العربية وأدى هذا التغير الى ظهور الفلسفة اليونانية فى بدايتها على أيدى فلاسفة عرب مسلمين مثل الكندي والفارابى وابن سينا وغيرهم كما كانت لهم قضاياهم التى بحثوا فيها كما سنرى.

الفصل الثالث

نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي

إن قيام أى علم لا ينشأ فجأة وبدون مقدمات، بل لابد وأن تكون له جذور وأسباب تسهم فى قيامه. ونحن نعرف أن العقلية العربية قبل الإسلام لم تكن مهينة بحكم طبيعتها لقيام فلسفة مثل فلسفة اليونان، ولهذا لم يوجد لديهم فلسفة أو علم بمعنى علم.

لكن كانت يوجد لديهم عقلية فطرية مهينة لاستقبال أى فكر فلسفى، وتبين ذلك من خلال عرضنا لخصائص العقلية العربية قبل وبعد الإسلام والظروف التى مرت بها ولولا البيئة الصحراوية البدوية التى لم تسمح فى ذاك الوقت لقيام أى تقدم علمى أو فكرى لكان لدى العرب فكرهم الخاص وفلسفتهم الخاصة، وهذا شأن كل بيئة لها نفس ظروف البيئة العربية فى شبه الجزيرة.

وعرضنا كيف كان استقبال العقلية العربية للإسلام ومبادئه على لسان رسول الله، فقد استقبلته بعد تفكر وتدبر وحوار ونقاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجد مسلماً أسلم بدون اقتناع حر وبدون معرفة حقيقية عن هذا الدين الجديد وهذا يدل على أن العقلية العربية لم تكن عقلية أمعية تسلم بما يملأ عليها دون النظر فيه ولم يمل عليها الإسلام وتعاليمه بحد السيف أو بالرغبة كما ذكر أعداء الإسلام، بل دخل فى الإسلام من هو مقتنع به ومؤمن بأهميته وبأنه من عند الله.

ولا ننسى أن القرآن تضمن كل ما جاءت وستأتى به العلوم فهو دستور الحياة فجاء بالغيبيات (الإلهيات) وجاء بالطبيعيات وغيرها من الأمور التى تعرض لها اليونان حاورا فى البحث فيها دون الوصول الى الحقيقة لكن القرآن حزم هذه المواقف وجاء بالإقرار بأن هناك إلهاً واحداً خالق هذا الكون ذا كراً صفاته وأدلة وجودة بصورة الحد الفاصل والذى لا يقبل الشك والجدال كما وضع القرآن دستور الأخلاق التى ينبغى أن يكون عليها الفعل الإنسانى كما تحدث القرآن عن الوجود :- وجود العالم ووجود الله

والسموات والأرض والكواكب والنجوم وهذه الأمور قد هلكت بحثاً في السابق دون الوصول إلى حقيقتها وقد استقبل العرب كل هذا وغيره مما جاء في كتابه الحكيم بعد حوار ونقاش بناء تم استقر هذا النقاش والحوار عندما وتقوا فيه وفي رسول الله . وكان هذا بداية نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي فيما بعد عند العرب المسلمين. لأن وجود مثل هذه العقلية يعد بمثابة المادة الخام لأي عمل. فالمادة الخام موجودة لا ينقصها إلا الأسباب والعوامل التي تستدعي إقامة البناء. مثال ذلك :- من عنده القدرة المالية لبناء منزل لكنه ليس في حاجة لبنائه فعندما وجدت الحاجة لإقامة البناء فلا يمنعه شيء وهكذا العرب كانوا في عهد رسول الله ليسوا في حاجة إلى وجود فلسفة لكن بعد وفاته كانوا في أمس الحاجة إليها ، وساعد على ذلك أسباب وعوامل وجدت فأدت إلى الحاجة الملحة لظهور العقلية المفكرة لسد الحاجة عند العرب والمسلمين.

أولاً : الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحياة العقلية العربية الإسلامية :

١) الخلاف بين المسلمين بعد وفاة الرسول حول الخلافة.

كان أول خلاف وقع بين المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أدى إلى تحريك العقلية العربية والإسلامية إلى الجدل والحوار ومن ثم ازدهارها، فقد كان الخلاف حول من يتولى الخلافة بعد الرسول، يوم وفاته وقبل دفنه ، سارع المهاجرون والأنصار وبنو هاشم إلى أخذ البيعة من المسلمين بالخلافة واحتج كل فريق بحجج " عقلية ونقلية " على أحقيته في الخلافة، فالأنصار، قالوا إنهم أول من أوى الرسول ونصروه بعد أن خذله أهل مكة وهم أحق الناس بالخلافة.

• المهاجرون :- رأوا أنهم أول الناس إسلاماً، وصبروا على الأذى مع رسول الله وهم قومه وعشيرته وهم من قريش أهل رسول الله.

• وبنو هاشم:- ذهبوا إلى أنهم أقرب القرشيين إلى رسول الله وأهل بيته، ولهذا طلبوا الخلافة لعلى بن أبى طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته.

الفصل الثالث

ولكن سرعان ما انتهى الخلاف مؤقتاً بفضل نضج عقلية الصحابة وحرصهم على عدم الدخول في صراعات لاطائل من ورائها إلا تفرقة المسلمين وضعفهم أمام أعداء الإسلام. واختار الجميع أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله لعدة أسباب تدل على سعة أفق المسلمين.

ويشير بعض الباحثين إلى أن هذا الخلاف حول الخلافة والذي امتد إلى أزمنة طويلة كان مقدمة وبداية لنشأة فلسفة خاصة بالمسلمين، حيث كان الخلاف وإن كان خلافاً حول السلطة التي كان يمارسها الرسول ونعنى بها السلطة الروحية والزمانية - فكان من الطبيعي أن يتساءل المسلمون حول طبيعة هذه السلطة التي يزاولها الخليفة هل يشترط في الخليفة أو الإمام أن يجمع بين هاتين السلطتين الروحية والزمنية - أم يكون صاحب السلطة الزمنية فقط، وباعتبار أن السلطة الروحية انتهت بوفاة الرسول. فالذين قالوا بأن الخليفة صاحب سلطة زمنية فقط هم الذين قالوا بأن الخلافة أو الإمامة تكون بالاتفاق والاختيار والشورى أى بالبيعة كما حدث مع أبى بكر وهم أهل السنة والجماعة.

أما الذين قالوا بأن الخليفة صاحب السلطتين " الروحية والزمانية " فهم أنصار على بن أبى طالب ، وقالوا بأن الخلافة تكون بالنص من القرآن والسنة، لأن السلطة الروحية عندهم لم تنته بوفاة الرسول بل امتدت لعلى بن أبى طالب، وفي الأئمة من بعده وأصحاب هذا رأى هم الشيعة الغالبة.

وقد نقل هذا الخلاف من خلاف بسيط الى خلاف شكلى فلسفى معقد فى حاجة الى بحث يقوم على العقل وما جاء به النقل فى هذا الصدد ، ولهذا سارع كل فريق بتقديم الأدلة النقلية والعقلية التى تؤيد رأيه.

فالشيعة أصحاب على وأصحاب رأى أن الخليفة جامع للسلطة الروحية والزمنية استدلوا على رأيهم بآيات من القرآن الكريم وكثير من الأحاديث النبوية منها على سبيل المثال لا الحصر. ما جاء فى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون

الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راعون^(١) فقد ذكر علماء الشيعة أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب لأنه تصدق على سائل بالمسجد وهو راع في صلاة الظهر، وفي نفس الوقت رد عليهم أهل السنة بأن هذه الآية نزلت عامة في سائر المسلمين وليست في علي خاصة. ومن الآيات التي استشهد بها الشيعة قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً..)^(٢) فسرّها الشيعة أنه لما كان يوم غدیر خم حيث دعا النبي إلى إمامة علي بن أبي طالب في الصلاة نزل عليه قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم..) فقال صلى الله عليه وسلم، الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتى وبولايتى لعلي من بعدى. وكان ردّ أهل السنة والجماعة كعادتهم تكذيب تفسيرهم لها بالقول بأن الآية نزلت على النبي عشية عرفة في يوم الجمعة، ويوم عرفة كان قبل يوم الغدير بسبعة أيام ونفى أهل السنة إشارة الآية من قريب أو من بعيد إلى إمامة علي.

ومن الأحاديث النبوية التي استند عليها الشيعة بأحقية علي في الخلافة زعمهم أن النبي لما نزلت عليه الآية: (وأنذر عشيرتك الأقربين) جمع النبي عبد المطلب وقال لهم من يؤذرنى على هذا الأمر يكن أخى ووصيتى وخليفتى من بعدى. فقام إليه علي بن أبي طالب وكان أصغرهم فقال (أنا أوازرك يا رسول الله) فقال له النبي (اجلس فأنت أخى ووصيتى وخليفتى من بعدى) وكالعادة جاء أهل السنة فى المقابل وشككوا فى هذا الحديث.

ومن الأحاديث أيضاً أن النبي لما أراد الخروج الى غزوة تبوك استخلف علياً على المدينة وقال له : (أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى..) وشكك أيضاً أهل السنة فى هذا الحديث.

(١) المائدة ، آية ٥٥.

(٢) المائدة ، آية ٣.

الفصل الثالث

هذه الأدلة من جانب الشيعة ورد أهل السنة عليهم لم يمر بسهولة بل كانت هناك اتهامات من كل جانب بالكفر والإلحاد للجانب الآخر وكانت تحدث المناقشات والمجادلات الشديدة والقوية وهذا بالطبع كان يثرى العقلية العربية وإن كان أثر هذا على الإسلام سيئاً^(١)

وظل أول خلاف على هذا النحو بين المسلمين حول الخلافة، مع تطوره يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة يأخذ أشكالاً عديدة ، فقد بدأ في صورة أو في شكل خلاف سياسى عقائدى، إلا أنه تطور الى خلاف فلسفى، قدم فيه كل فريق عصارة عقله وفكره وتأملاته لإثبات أحقيته فى رأيه وازداد الخلاف وازداد معه عدد المتحمسين لكل فريق ، وقد بدأ بقلبه قليلة فى عهد أبى بكر وعمر وازداد فى عهد عثمان ومعاوية ووصل الى قمته من حيث الشدة والعدد بعد موقعة كربلاء عام ٦١هـ (التي قتل فيها الحسين بن على. وأدى مقتل الحسين فى هذه المعركة الى تغلغل التشيع الى قلوب أهل البيت ، ورأى أهل البيت أنه لا قبل لهم لمقاومة بنى أمية وكل الحكام الظالمين - من وجهة نظرهم - إلا بقوة عقائدية مرسومة تدعم بقوة العقل ودعائم الإسلام ولهذا أدى بهم التفكير الى ضرورة تأسيس أيولوجية فلسفية تقوم على عدة نظريات من بينها : نظرية التأويل الباطنى للقرآن ، ونظرية العلوم السرية ، وعلم الغيب ، ووراثه هذه العلوم بين الأئمة ونظرية الوجود النورى للأئمة وما يتصل بهما من القول بالوحدة النورية ونظرية الرجعة وكل هذه النظريات تعد نظريات غريبة عن روح الإسلام.

وكان لأصحاب الديانات الأخرى من غنوصية ومسيحية ويهودية وأصحاب التيارات الفلسفية الأخرى أثر كبير فى اعتناق الشيعة لهذه النظرية السابق ذكرها. وقد نتج عن هذا الخلاف ، ظهور فرق إسلامية تتمسك كل فرقة منهم بمبادئها وعقائدها واقامت كل فرقة مذهبها العقدى والفكرى على أنقاض هذا الخلاف ومن أولى هذه الفرق.

فرق الشيعة : والى تشيعت لعلى بن أبى طالب منذ وفاته.

(١) انظر ، د. يحيى هويدى ، دراسات فى علم الكلام ، والفلسفة الإسلامية ، ص ٨٣ ، ٨٨.

وفرقة أهل السنة والجماعة الذين رأوا خلافة أبي بكر الأراجح ولم يرفضوا علياً بل كانوا يكنوا لعلي بن أبي طالب كل خير.

وفرقة الخوارج، نشأت نتيجة الخلاف الذي دار بين علي ومعاوية وقبول علي بن أبي طالب التحكيم فخرجوا علي بن أبي طالب.

وأدى الخلاف الذي دار بين الخوارج والشيعة وأهل السنة حول قضية الصلة بين الإيمان والعمل إلى أن الشيعة والخوارج اتفقوا على إدخال العمل كعنصر أساسي من عناصر الإيمان، وأصبحت كل فرقة تكفر الأخرى وأدى هذا إلى ظهور فرقة رابعة هي فرقة المرجئة.

المرجئة: هم الذين أوجبوا للحكم في القضية السابقة وقالوا إن المسلمين جميعهم مؤمنون، وأرجأت العمل أي أجلت الحكم فيه وأخرجته من دائرة الإيمان وبهذا فصلت المرجئة بين العمل والإيمان فالعمل عندهم شيء والإيمان شيء آخر وأرجأوا الحكم على العمل فيه لله تعالى ولهذا سمو بالمرجئة (١)

وهذه الفرق (الشيعة، أهل السنة، الخوارج، المرجئة، وما تفرغ منها نشأت كما ذكرنا نتيجة الخلاف السياسي والعصبية القومية، وتحولت بعد ذلك إلى مذاهب فكرية وعقائدية إلى أن وصلت إلى الحد الذي يحتم على العلماء وضع علم خاص بها فتأسس على ضوء هذه الفرق علم الكلام الذي يسمى علم أصول الدين أو علم التوحيد ومن علم الكلام نشأت الفلسفة الذي يعد علم الكلام بدايتها الأولى (٢)

٢) اختلاط المسلمين بأهل الديانات الأخرى

من الطبيعي بعد الفتح الإسلامي لمعظم بلاد العالم، (من شام وعراق وفارس ومصر وبلاد المغرب العربي) أن تصدم العقليّة العربية بالعقليّات والديانات الأجنبية مثل عقليّة الفرس واليونان والهند وأهل مصر والمغرب العربي، وبالتالي ستختلط بالديانات الأخرى من يهودية ومجوسية، ومسيحية (٣)

(١) رجع في هذا، د. يحيى هويدي، دراسات في علم الكلام، ص ٨٩ - ٩٨.

(٢) د. عامر النجار، في مذاهب الإسلاميين، دار المعارف، سنة ١٩٩٥، ص ١١-١٢.

(٣) د. عامر النجار، في مذاهب الإسلاميين، دار المعارف سنة ١٩٩٥ م. ص ١٢-١٣.

الفصل الثالث

وظهر بسبب هذا الصراع وهذا الاختلاط على الساحة الإسلامية قضايا عقائدية وقضايا فكرية لم يكن للمسلمين عهد بها قبل ذلك ، والتي لم تحسم من جانب الفرق الإسلامية حتى الآن ومن أمثلة هذه القضايا : قضية " الجبر والاختيار " والجدير بالذكر أن هذه القضية والتي كانت مثار جدل في اليهودية نقلت الى المسلمين نتيجة للأسباب السابقة فقد أتى بيذه المشكلة اليهود الذين دخلوا الإسلام ، ونشروها بين المسلمين فأيد بعضهم الجبر وناصر البعض الآخر الاختيار.

واستدل من يؤمن بالاختيار بآيات تدل على الاختيار مثل قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)^(١) وقوله تعالى (وقل اعلموا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون)^(٢) الخ هذه الآيات والأدلة.

وساق أهل الجبر الأدلة التي تدعم رأيهم مثل قوله تعالى:- (وما تشاءون إلا أن يشاء الله)^(٣) وقوله تعالى : (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن...)^(٤)

وأمام تأثير أصحاب الديانات والعقائد السابقة الذين أوحوا للمسلمين بتأويل الآيات حسب اعتقاد كل فريق انقسم المسلمون فرقتين : فرقة القدريّة التي تطورت بعد ذلك وسميت بالمعتزلة. وهم يؤمنون بقدرة الإنسان وحرية ، وفرقة الجبرية وهم يؤمنون بأن الإنسان مجبر وليس مخيراً. ومن هذه الفرق تفرعت فرق أخرى وظنير علماء وفلاسفة يناصرون هذه الفرق مثل:

معبد الجهمي، وغيلان المشفى وواصل بن عطاء والحسن البصري، وغيرهم كثير وظهر لأول مرة منهج التأويل العقلي على يد فرقة المعتزلة، وترتب على ظهور منهج التأويل العقلي ظهور قضايا أخرى مثل قضية نفى الصفات وخلق القرآن ومن هذه الفرق تفرعت فرق

(١) الكهف، أية ٢٩.

(٢) التوبة، أية ١٠٥.

(٣) التكوين ، أية ٢٩.

(٤) التغابن ، أية ٢.

عديدة مثل الأشاعرة وفروع الشيعة وفروع الخوارج وفروع المرجئة وكانت جميعها نواة علم الكلام كما ذكرنا.

ومن ناحية أخرى فقد أدى اختلاط العرب المسلمين بالفرس والهنود إلى دخول الزهد والتصوف إلى قلب العربى المسلم ، واعتنقه كثير من المسلمين وكان نواه لعلم التصوف الذى ازدهر فى القرن الثالث والرابع والخامس الهجرى، والذى يعد أحد ميادين الفلسفة الإسلامية بعد علم الكلام.

ومما ساعد على ظهور التصوف بصورتيه فى القرنين الثالث والرابع الهجريين أن صوفية الإسلام بنوا تصوفهم على ما اخذوه من هؤلاء المسلمين حديثى العهد بالإسلام إضافة الى ما جاء فى القرآن الكريم من حث على الزهد وكانت أكثر الفرق تصوفاً فرقة الشيعة ، نظراً لأن التشيع يعد الوجه الآخر للتصوف أو العكس.

٢) ورود المتشابه فى القرآن

كان لورود المتشابه من الآيات فى القرآن الكريم دور فى ظهور الجدل والنقاش واختلاف العلماء حول الآيات المتشابهات بين المسلمين فى محاولة منهم للوصول إلى الحقيقة فظهر المفسرون مع اختلاف بعضهم مع بعض، وهذا الخلاف والجدل والحوار والنقاش رفع من شأن العقل^(١) وقد وردت هذه الآيات المتشابهات ليختبر الله سبحانه وتعالى المسلمين فى قوة إيمانهم ومن الآيات التى ورد فيها المتشابه فى القرآن الكريم قوله تعالى: (هو الذى أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون أئنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب..)^(٢)

(١) انظر د.د. / عامر النجار فى مذاهب الإسلاميين ، ص ١٣.

(٢) آل عمران ، آية ٧.

٤) حركة الترجمة :

كان لحركة الترجمة التي قام بها علماء ومتخصصون في الترجمة من مسلمين وغير مسلمين، دور كبير في ازدهار الحياة العقلية ، ومن ثم ظهور الفلسفة في طورها الحقيقي بعد التمهيد لها بنشأة علم الكلام والتصوف. وقد بدأت حركة الترجمة منذ خالد بن يزيد الأموي الذي يعد أول من اتجه نحو الفلسفة اليونانية والأخذ منها بترجمتها، وتبعه بعد ذلك المسلمون فأمر يزيد بترجمة بعض الأبحاث الطبيعية والكيميائية، ويرجع الفضل للخلفاء العباسيين في تنظيم حركة الترجمة وتشجيعها، فقام الخليفة المنصور، بتوسيع دائرة الترجمة، وتبعه أبنائه وأحفاده وبلغ بها المأمون القمة، واستخدم العباسيون في الترجمة مترجمين من الفرس والهنود والصابئة والمسلمين والمسيحيين ممن كان لهم اتصال بالدراسات القديمة خاصة اليونانية، ومن أشهر المترجمين.

• عبد الله بن المقفع مترجم كتاب كليلة ودمنة.

• يحيى بن عدى المنطقي ت ٣٤٤ هـ / ٩٣٦ م . ترجم الجدل والآثار العلوية لأرسطو.

• ويوحنا البطريق ت ٢٠٠ هـ / ٨١٥ ، ترجم طيماوس لأفلاطون.

• قسطا بين لوقات ت ٣٠٠ هـ / ١٠٠٧ وترجم بعض السماع الطبيعي لأرسطو.

• متى بن يونس ت ٣٢٨ هـ / ٩٤٠ هـ ، وترجم البرهان لأرسطو.

• وابن زرعة ت ٣٩٨ هـ / ١٠٠٧ وترجم الحيوان لأرسطو.

كما قام بعض العرب بترجمة التوراة والأنجيل، وبعض الكتب التاريخية والسياسية ولم يفهم طب جالينوس وسقراط، ولا هندسة إقليدس ولا ميكانيكا أرشميدس، ولا فلك بطليموس إلا بعد حركة الترجمة.

وأدت حركة الترجمة هذه الى توسيع دائرة المعارف العربية الإسلامية واطلاعها على علوم الشرق والغرب، وكان العرب المسلمون لديهم الرغبة الأكيدة في النهل من هذه العلوم، ووقفوا عليها مترجمين، وشراح ومفسرين ومختصرين. كما عرفوا فلاسفة

اليونان مثل سقراط والرواقية والأبيقورية وأفلاطون فأرسطو اللذان كانا لهما مكانة ومنزلة خاصة.

ولهذا ترجمت محاورات أفلاطون مثل دفاع سقراط، وفادن والسياسي السوفسطائي والجمهوريّة، وطيماس، والنواميس، ولأرسطو ترجموا المنطق والطبيعة، وما وراء الطبيعة والأخلاق هذا بالإضافة إلى أنهم قاموا بترجمة شراح أرسطو وأفلاطون من أصحاب مدرسة الإسكندرية.

وقد وفق العرب المسلمون توفيقاً لا بأس به فيما ترجموه ، فتخيروا أحسن المصادر ونقلوها نقلاً صحيحاً.

وكان لحركة الترجمة السابق ذكرها الدور الكبير في ظهور الفلسفة الإسلامية على حقيقتها والتي تميزت بطابع المزج بين الثقافتين - العربية واليونانية - وتطور الفكر الفلسفي الكلامي بفضلها إلى أن وصل إلى درجة الكمال والنضج وتحول معظم العلماء إلى فلاسفة.

فمثلاً كان أصل مذهب الكندي إعتزالياً ، وابن سينا كان أبوه إسماعيلياً شيعياً ومن أهم القضايا التي شغلت الفلسفة الإسلامية في بداية تطورها : قضية " التوفيق بين الفلسفة والدين " وظهر على الساحة العربية الإسلامية لأول مرة منهم الكندي فيلسوف العرب الأول، والفارابي المعلم الثاني.

كما أدت حركة الترجمة إلى دخول الفكر الفلسفي الأخلاقي " اليوناني والفارسي والهندي) إلى العقلية العربية والذي لا يتلاءم مع الشخصية الإسلامية، وقد أدى هذا إلى تغيير الفكر الأخلاقي عند البعض مما جعل مفكري الإسلام ينهضون لوضع مذهب فلسفي أخلاقي إسلامي للتوفيق بين الاتجاهين " الاتجاه الإسلامي والاتجاه اليوناني " وأفضل مثال على ذلك ما قام به الفيلسوف المسلم مسكويه في كتابه " تهذيب الأخلاق " الذي مزج فيه الفكر الأخلاقي اليوناني بالفكر الأخلاقي الإسلامي ، وأظهر فيه فضل الفكر الإسلامي.

الفصل الثالث

وعلى ضوء هذه الأحداث السابق ذكرها - نشأت الفلسفة الإسلامية بجميع فروعها من علم كلام وتصوف وأخلاق - وفلسفة إسلامية، بكل مجالاتها من إلهيات ومنطق وطبيعة ونفس وظهرت في صورة حضارية وعلى مستوى عالٍ من الرقي الفكري وازدادت فلسفة الإسلام يوماً بعد يوم، وازدهر الفكر الإسلامي ساعة بعد ساعة إلى أن وصلت الحياة الفكرية الإسلامية إلى قمة مجدها في القرن الرابع الهجري وشملت كل مجالات الفكر الإنساني. ومن أمثلة الفكر الفلسفي الإسلامي . علم الكلام والتصوف، والفلسفة الإسلامية ولكي تكتمل الصورة لابد من عرض كيفية نشأة هذه الفروع وقضاياها كل فرع وأهم ما يميز كل مجال.

ثانياً : مجالات الفلسفة الإسلامية

ذكرنا العوامل والأسباب التي أدت إلى ازدهار العقلية العربية، وتطورها من عقلية مقطوعة على البساطة والبداهة قبل الإسلام، ومن عبادتهم الأصنام والأوثان، وإنكارهم للبعث وتقديس البعض منهم للكواكب والنجوم إلى عبادة إله واحد منزّه. تتنقى في عبادته كل الوسائط، وأظهر العرب العقيدة الحنفية السمحاء في أنقى صورها، بفضل الوحي المنزل والسنة النبوية الموجهة من رسول الله وظهرت العقلية العربية في عصر رسول الله بعقلية جديدة بتحمل مسئولية البحث والنظر العقلي.

وبعد وفاة الرسول أتيحت لهذه العقلية حرية إبداء الرأي ، وحرية التفكير في الأمور والأحداث التي تدور من حولها ، كما حدث في قضية الخلافة وغيرها، فأعطت الفرصة للعقلية العربية للانطلاق نحو تشغيل ملكات العقل، والبحث في أكثر من إتجاه من اتجاهات الحياة والعلوم.

وأدى هذا إلى ظهور المذهبية الفكرية والعقائدية لدى العقلية العربية ممثلة في الفرق الكلامية، وتطورت الحياة الفكرية والعقلية لهذه الفرق نتيجة الأحداث التي طرأت على الساحة الإسلامية بعد وفاة الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين، وكذا في عهد

الدولتين الأموية والعباسية ، فنتج عن هذا كثير من الفرق والتي كانت الجذور الأولى لعلم الكلام - وبهذا يعد علم الكلام أول ميادين أو فروع الفلسفة الإسلامية.

وظهر أيضاً نتيجة امتزاج واختلاط العقلية العربية ، بالعقول الأجنبية من فرس وهنود وغيرهم، أنواع من السلوكيات والعادات والتقاليد، مما جعل العربى المسلم يقف موقف المتأمل والمفكر آخذاً منها ما يتناسب مع عقيدته الإسلامية. رافضاً ما لا يتناسب منها، مثال ذلك ظهور بعض المؤلفات اليونانية فى مجال الفكر الأخلاقى اليونانى، والذى تطور بعد ذلك إلى علم الأخلاق والذى استقى العرب مادته من تعاليم الإسلام، وما جاء فى كتب الأجانب.

وظهر أيضاً على ضوء ذلك علم التصوف للأسباب السابق ذكرها وسنوضح ذلك عند الحديث عن التصوف ونشأته.

وبسبب حركة الترجمة فى القرنين الثانى والثالث الهجريين اطلع العرب على التراث اليونانى متأثرين به وبسبب هذا التأثير تكون لديهم فكرهم الفلسفى الخاص بهم والذى يتناسب مع البيئة الإسلامية. ويتمثل فى قضايا تخص العقيدة الإسلامية.

وسنشرح ذلك.

أولاً : علم الكلام

نشأته :-

تحدثنا عن الجذور الأولى التى كانت بداية نشأة علم الكلام وهى الفرق التى نشأت نتيجة لخلاف المسلمين العقائدى والسياسى، وقد تفرغت هذه إلى عشرات الفرق، والتى بدأت بفرقة الشيعة، وأهل السنة والجماعة. ثم فرقة الخوارج وهم أيضاً تفرقوا إلى العديد من الفرق ثم فرقة المرجئة وبسبب الخلاف بين الفرق السابقة نشأت فرق أخرى مثل، القدرية والجبرية والجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة وكل فرقة من هذه الفرق انقسمت إلى فرق داخلية على منوال الشيعة والخوارج.

الفصل الثالث

وقد تطور الخلاف بين هذه الفرق، بسبب بعض القضايا، وكان لابد من أن يوضع لها علم منظم يبحث في كل هذه القضايا الخلافية، ويتطور العقلية العربية يوماً بعد يوم، تطور البحث العقلي والعقدي والسياسي. ففي عصر الدولة العباسية ظهرت الترجمة وظهر معها علماء مسلمون منظمون واتفق علماء المسلمين على وضع علم خاص يقوم بتنظيم البحث في مشاكل هذه الفرق وقضاياها وأسباب الخلاف وغيرها من المسائل وهذا العلم هو علم الكلام أو علم أصول الدين، وتعد نشأة علم الكلام البوابة الأساسية لنشأة الفكر الفلسفي الإسلامي بعد ذلك ^(١)

= أهم الفرق وأهم قضاياها :

١- الشيعة :

ذكرنا فيما سبق أن أولى الفرق التي أسس على ضوئها علم الكلام هي فرقة الشيعة، وهم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب في الخلافة، وكانت قضيتهم الأولى هي قضية الخلافة، وبدأت بمناصرة علي بن أبي طالب والمطالبة بأحقية في الخلافة على أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وكذا معاوية بن أبي سفيان.

ولكن تطور الأمر عند بعض زعمائهم من أصحاب الفرق المنشقة عنهم بالقول بأحقية علي بن أبي طالب بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءوا بأدلة كاذبة تثبت بأن علياً كان أحق بالنبوة من الرسول. وهناك من جعل منه إلهاً وقد قاتل على الكثير ممن قالوا بذلك، كما قالوا بالخليفة المنتظر.

وكان لابن السوداء " عبد الله بن سبا " دور كبير في نشأة الشيعة وتفرعها وازدياد الحدة بينهم وبين أهل السنة. ^(٢) وقد تفرعت الشيعة إلى فرق ومن أهم هذه الفرق.

^(١) انظر تفاصيل ذلك في نشأة الأراء والمذاهب الكلامية، يحيى هاشم فرغلي، ص ٧٧-١٠١، وانظر

أيضاً، علم الكلام، وبسبب تسميته " د. حسن الشافعي، المخل إلى دراسة علم الكلام " ص ١٣-٣٣.

^(٢) انظر الشيعة الشيخ، إحسان إلهي ظهير، ط ١، ١٩٨٤، إدارة ترجمان أهل السنة، ص ٤٨.

الكيسانية : وتنسب إلى كيسان المختار بن أبي عبيد الثقفي ت ٦٧ هـ وهي تقول بإمامة محمد بن الحنفية بعد وفاة أبيه ، وقد تفرعت من الكيسانية فرق أخرى مثل فرقة المختارية وقد جوزت البداء على الله ، ومنها الهاشمية.

الزيدية

وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضى الله عنهم ومذهبهم فى الإمامة أنها تجوز فى أى من أولاد فاطمة رضى الله عنها . وقالت بإقامة المفضول بعد ذلك. ومن فروع الزيدية: فرقة السليمانية، والصالحية، والجارودية.

الإمامية الاثنا عشرية :

وهم القائلون بإقامة على رضى الله عنه بالنص الظاهر والتعيين الصادر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ، من غير تعيين بالوصف ، بل أشار إليه بالعين. كما قالوا بأن الإمامة بعد على فى أولاد فاطمة ، الحسن ت ٥٠ هـ ، ثم الحسين ت ٩١ هـ وعلى زين العابدين ت ٩٤ هـ ، ثم أبى جعفر محمد الباقي ت ٩١٣ هـ عم أبى عبد الله جعفر الصادق ت ١٤٨ (١)

الإسماعيلية :

تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، وهي فرقة باطنية ، ظاهرها التشيع لآل البيت وباطنها هدم عقائد الإسلام، وهناك العشرات من الفرق المنبثقة منها. منها القرامطة والفاطمية، والحشاشون.

ومن عقائدها - ضرورة وجود إمام معصوم منصوب عليه، والعصمة لديهم ليست فى عدم ارتكاب المعاصى - يؤمنون بالتقية والسرية .و يقولون بالتناسخ، وينكرون صفات الله ولا يقيمون الصلاة فى مساجد عامة .ويعتقدون بأن الله لم يخلق العالم خلقاً مباشراً بل عن طريق العقل الكلى.

(١) انظر الموسوعة الميسرة ، فى الأديان والمذاهب المعاصرة، والندوة العالمية للشباب الإسلامى، والرياضى ط ٢ ، ١٩٨٩ ص ٤٥ - ٥٠.

الفصل الثالث

ونود الإشارة إلى أن أثر الشيعة كان سيئاً جداً على الإسلام منذ نشأتها في عهد الخلافة حتى الآن وأخذها اليهود ذريعة لوضع الفرقة بين المسلمين، وعلى سبيل المثال ما يحدث في عصرنا في العراق ، وإيران ، بسبب الشيعة وكذا في لبنان فيرجع كل هذا إلى وجود الشيعة.

(٢) الخوارج :

الخوارج تعد من الفرق التي أثرت الحياة الفكرية العقلية في عهدها الأول بعد وفاة الرسول . وهم فرقة نشأت جذورها منذ خروج جماعة من أصحاب علي بن أبي طالب عليه بسبب قبوله التحكيم في الخلاف الذي دار بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في موقعة صفين سنة ٣٧هـ.

وكان سبب خروجهم قبول علي بن أبي طالب التحكيم بينه وبين معاوية فقال جماعة من أصحابه (لماذا حكمت الرجال ؟ لا حكم إلا لله فقال الإمام علي : كلمة حق يرد بها باطل ، إنما يريدون الإمارة ولا بد من إمارة برة ، أو فاجرة ، ثم أغاروا الى " حروراء " وأعلنوا بذلك خروجهم على " علي ومعاوية . "الحكمين"^(١) وكل من رضى بالتحكيم فكانوا هم جماعة الخوارج الأولى"^(٢).

وأول من خرج منهم : الأشعث بن قيس الكندي، ومسعود بن فذكى التميمي، وزيد بن حصين الطائي وقد قال الخوارج لعلي رافضين في قولهم مبدأ التحكيم:-

(إن كنت تعلم أنك الإمام حقاً فلم رضيت بحكميهما، وإن كنت لم تعلم أنك الإمام حقاً فلم أمرتنا بالمحاربة) ثم انفصلوا عنه لهذا السبب وكفر علياً و معاوية رضى الله عنهما وظل الخوارج ضد علي ومعاوية حتى توفي علي ثم صاروا بعد ذلك ضد معاوية وصارت بينهم وبين معاوية حروب وقتال، لكن ضعفت شوكتهم في عهد الدولة العباسية.

(١) الحكمين ، هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص.

(٢) د. عامر النجار ، في مذاهب الإسلاميين، ص ٤٠.

ومن صفات الخوارج أنهم كانوا أصحاب عصبية شديدة فهم من عرب البادية
الربعيين، كما تميزوا بتمسكهم بظاهر القرآن والتزمت ولهذا كانوا متشددين في العبادة،
كما كانوا مخلصين لعقيدتهم ، ثم تفرع بعد ذلك الخوارج الى فروع وفرق فهناك فرع في
العراق وفرع في الجزيرة العربية أما الفرق فإليك نبذة مختصرة عن أهمها:-

(أ) فرقة العجاردة :

هم أصحاب عبد الكريم بن عجرد، ومن آرائهم أو مبادئهم، أنهم :- يقولون
القعدة من الخوارج إذا عرفوا بالتقوى ، والهجرة عندهم فضيلة وليست فرضاً إلا أنهم
يكفرون مرتكب الكبائر كما أنهم لا يرون استجابة الأموال، وأوجبوا البراءة من الطفل
حتى يدعى إلى الإسلام، فإذا بلغ دعوة إلى الإسلام، والأطفال المشركين عندهم في النار
مع آبائهم. كما ادى الجدل والخلاف الذى دار بين العجاردة الى انقسامهم إلى فرق، منها
الصلتية والشيعية والميمونية ، وغيرهم الكثير^(١)

(ب) الأزارقة :

وهم أتباع نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى المكنى بأبى راشد ، ومن أهم
مبادئهم: أن علياً كرم الله وجهه كافر ، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه (؟) من
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام). وأن
عبد الرحمن بن ملجم قاتل على بن أبى طالب على حق في رأيهم، وكفر الأزارقة ،
عثمان بن عفان ، وطلحة والزبير، وعائشة وعبد الله بن العباس، ومن مبادئهم أيضاً
أنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر^(٢)

(١) د. عامر النجار ، في المذاهب الإسلامية - ص ٤٧ -

(٢) م. السابق ، ص ٥٣ - ٥٧.

(ج) النجديات :

ومن فرق الخوارج أيضاً فرقة النجديات ، وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفى، ومن مبادئهم : تعظيم جريمة الكذب على شرب الخمر و الزنا ، فقد زعموا أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك ، وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مُصر عليه فهو مسلم.

ومن مبادئهم أيضاً :- أن إقامة الإمام ليست واجبة وجوباً شرعياً وانقسم النجديات كغيرهم من فرق الخوارج إلى فرق وشعب صغيرة منها، النجدية والعطوية. الفديكية. ومن فرق الخوارج أيضاً : الصفورية نسبة إلى زياد بن الأصفر^(٣)

(٣) المعتزلة :

من اهم الفرق الكلامية والتي تعد أساس نشأة علم الكلام ، ونظراً لأن مبادئها كانت قائمة على العقل، لهذا كان لها دور بارز فى إثراء الحياة الفكرية الفلسفية الإسلامية. إضافة الى أنها تعد من أكبر الفرق الإسلامية ، وتعد أيضاً المدرسة التى تخرج منها معظم فلاسفة وعلماء الإسلام ، فمنها تخرج الكندى وأبو الحسن الأشعرى مؤسس مذهب الأشاعرة، ومنهم الجاحظ، وأبو حيان التوحيدى. ويرجع الفضل للمعتزلة فى تصديهم للكثير من القضايا التى أثارها المسلمون الذين دخلوا الإسلام من غير العرب ولم يكن للعرب عهد بها. مثل قضية الجبر والاختبار وقضية مرتكب الكبيرة ، وخلق القرآن.

ويرجع تاريخ المعتزلة إلى أوائل القرن الثانى الهجرى إلى واصل بن عطاء عندما اختلف مع أستاذه أبى الحسن البصرى فى مسألة الحكم على الخوارج هل هم كفار أم مؤمنون وقال واصل المنزلتين معارضاً فى قوله رأى استاذه واختلف معه واعتزله، ولذلك سمي هو وأصحابه وتلاميذه بالمعتزلة، ثم انقسمت المعتزلة بعد واصل الى فرقة اخرى فى البصرة والكوفة، ومن أشهر رجالها : أبو الهزيل العلاف ت ٨٤٩م، والنظام ت ٨٤٥م والجاحظ ت ٨٦٩م، وبشر بن المعتمر ت ٨٣٠م، وأبو الحسين الخياط، ٩٣٠م.

(٣) م. السابق ، ص ٥٧ - ٦١.

ومن أراء المعتزلة التى تدور حول البارى وصفاته وعلاقته بمخلوقاته وأفعال العباد وما أعد لهم من ثواب وعقاب وأشهر اعتقادهم قولهم بحرية العقل الإنسانى. وأن الإنسان هو خالق أفعاله ولهذا فهو مسئول عنها.

أهم مبادئ المعتزلة.

حول الآراء السابقة للمعتزلة وضعوا خمسة مبادئ أساسية لا يستحق احد أن يسمى معتزلياً إلا اذا آمن او اعتقد بها وهى : تعد أصولاً.

(١) التوحيد :

ويقصدون به أن الله واحد لا شريك له من أى جهة كان ولا كثرة فى ذاته البتة وهو خالق الجسم وليس بجسم، ومحدث الأشياء وليس بشىء ومنزه عن كل صفات الحوادث واعتمد المعتزلة على العقل فى تفسير الآيات التى تثبت أدلتهم على ما يريدون إثباته.

(٢) العدل :

فالمعتزلة يسمون أحياناً بأهل العدل والتوحيد والعدل صفة من صفات الله لا يفعل شيئاً إلا لغرض وحكمه وكل أفعاله ترمى إلى الخير، وهذا المبدأ مرتبط عندهم بالفعل الإنسانى^(١).

(٣) الوعد والوعيد :

ويقصد به أن الله صادق فى وعده ووعيده، فلا يثيب العاصى أو يعذب المطيع لأنه وعد بالثواب على الطاعات، وأوعد بالعقاب على المعاصى، لذا صدق وعد الله ووعيده.

(٤) المنزلة بين المنزلتين

وهذا الأصل يعد من أسباب نشأة المعتزلة. إذ كان الخلاف بين واصل بن عطاء وأستاذه أو شيخه أبى الحسن البصرى حول هذا الأصل، ومؤداه أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ولكنه فاسق فهو فى منزلة من المنزلتين وأساس هذا الحكم. أن الإيمان فى رأيهم اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.

(١) انظر / حسين صالح/ تاريخ الفلسفة / ص ١٢٨ - ١٣٠.

الفصل الثالث

٥) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذا الأصل أخذ به المعتزلة فأخذوا على عاتقهم الدفاع عن الدين بالحجة.

٤- الأشاعرة

سمى الأشاعرة بهذا الاسم نسبة إلى مؤسس هذه الفرقة أو المذهب: أبي الحسن الأشعري وكان معظم رجال الأشاعرة في البداية معتزلة وأهل سنة ، وظهرت الأشاعرة في القرن الرابع الهجري وكان هدفهم التقريب بين أهل السنة والمعتزلة في نقاط الخلاف بينهم مع ميلهم لأراء أهل السنة وقد نجح الأشاعرة في إيجاد رأي وسط في معظم القضايا التي تناولوها بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة مثال ذلك قولهم بنظرية الكسب والتي هي وسط بين اعتقاد المعتزلة بإعطاء الحرية الكاملة للإنسان في القيام بأفعاله وبين اعتقاد أهل السنة بأن الله هو خالق كل أفعال الإنسان ، فقال الأشاعرة بالكسب وملخصه أن الله خالق جميع الأفعال وللإنسان حرية اختيار ما يراه ولهذا أوجد الحساب والعقاب مع وجود أفعال ليس للإنسان حرية اختيار فيها مثل، الموت والمرض والحوادث القصرية .... الخ.

من أشهر رجال الأشاعرة: أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب في منتصف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ، والأشعري كان تلميذاً لأبي علي الجبائي المعتزلي، والبقلائي ، ١٠١٣هـ صاحب مذهب الجوهر الفرد ، وإمام الحرمين ١٠٨٥م، والإمام الغزالي ، والشهرستاني ١١٥٠م ونود الإشارة إلى أن الأشاعرة في مصر يعتقدون مذهب أهل السنة والجماعة في غالب أمورهم.

مبادئ الأشاعرة:

من أهم مبادئ الأشاعرة وفوقهم موقفاً وسطاً بين المعتزلة وأهل السنة في معظم القضايا مثل قضية صفات الله ، وعدله ، وعنايته بمخلوقاته ، ومن أهم هذه القضايا قضية أفعال العباد "الجبر والاختبار" ومنها أيضاً قضية أهل المادة والعناصر المكونة منها وكما ذكرنا أنهم كانوا أميل إلى السنة من المعتزلة.

- أهم القضايا التي أثاروها :

قضية الصفات تعد من أهم القضايا الكلامية التي شغلت الأشاعرة، وحاولوا التوفيق بين آراء الفرق المختلفة خاصة المعتزلة وأهل السنة مثال ذلك:- أنهم سلموا بالصفات التي قال بها السلف الصالح، إلا أنهم فسروها تفسيراً قريباً من رأى المعتزلة. ومن قضاياهم أيضاً: قضية خلق القرآن، وحاولوا حلها بالوقوف بين آراء المعتزلة وأهل السنة وكذا مشكلة الحسن وانتبح، فقد سلموا مع المعتزلة أن العقل يدرك ما فى الأشياء من حسن وقبح، ولكنه لا يلتزم بذلك إلا بدليل نقلى.

وقضية خلق الأفعال: وكانت الأساس فى نشأة فرقة الأشاعرة نتيجة للخلاف الكبير الذى دار بين المعتزلة وأهل السنة ، فالمعتزلة يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة لهم.

لكن أهل السنة يردون الأفعال كلها لله وحده ، مع قدرة العبد على اختيار التنفيذ لكن بعض الأشاعرة قيدوا هذه الصورة المخصصة للإنسان تقييداً تصبح معه وكأنه لا وجود لها.

نظرية الجواهر الفرد

أخذ الأشاعرة فى قولهم بالجواهر الفرد ، برأى أبى الهذيل العلاف ت ٨٧٤م. برفض مادة أرسطو وصورته التى يتكون منها العالم ، وقال بالجواهر الفرد الذى قال به ديمقراطس ، وأبقورات من فلاسفة اليونان ، مع تصويره بصورة إسلامية ، فالعالم عنده مكون من جزيئات صغيرة غير قابلة للقسمه وكل واحد منها يسمى ذرة أو جوهراً فرداً، وبانضمام هذه الجواهر بعضها إلى بعض تتكون الأجسام وبانفصالها تبلى ، غير أن عملية الضم والفصل هذه تتم بقدرة الله تعالى، والجواهر عند أبى الهذيل والأشاعرة مخلوقة وليست قديمة قدم جواهر اليونان ، وبهذا المذهب أخذ الأشاعرة مذهبهم فى الجواهر الفرد. لهذا فأساس الأشاعرة عبارة عن خليط بين أهل السنة والمعتزلة ونجد

الفصل الثالث

تأثر الأشاعرة بالمعتزلة في معظم قضاياهم، لكنهم حاولوا أن يخففوا من نزعتهم العقلية وقدموا لنا عقيدة تعتمد على العقل والنقل.^(١)

هذه لمحة سريعة عن علم الكلام نشأته وتطوره وأهم قضاياها ، وللراغب في المزيد من المعلومات عن علم الكلام عليه بالاطلاع على المراجع المذكورة.

٢-التصوف(٢)

يعد التصوف من أهم فروع وميادين الفلسفة الإسلامية وهو أيضا من أقدم ميادين الفلسفة الإسلامية، وترجع بداية جذور الزهد والتصوف إلى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ترجع هذه الأهمية وهذا القدم إلي أسباب نشأة التصوف الإسلامية والتي منها: أذكرنا فيما سبق في أسباب نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي شيئا عن البيئة العقلية العربية قبل الإسلام وبعده ، والتي كان لها دور كبير في ازدهار الحياة العقلية الفكرية الإسلامية في الإسلام ومنها على سبيل المثال تعطش العقلية العربية لأى فكر قادم لها وكان أول فكر حل بها بعد جهل زمن طويل هو:- القرآن الكريم والسنة النبوية فأخذته بنهم بعد إيمان واعتقاد وهداية من الله ورسوله ، وقد جاء في القرآن والسنة الكثير من الآيات والأحاديث التي تحت على الزهد في الدنيا والتحلى بالخلق الحسن والسلوك الطيب الذى إذا ما سلكه الإنسان وصل إلي مرتبة عليا عند الله ورسوله وهذا السلوك تطور بعد ذلك إلى أن أسس على قواعد وأصول ومقامات وسمي عند ذلك بالتصوف.

(١) حسين صالح ، تاريخ الفلسفة ، ص ١٣٢-١٤٠

(٢) ذكر للتصوف الكثير من المعانى سنذكر بعضها منها

- يعرفه معروف الكرخي: بأن التصوف هو الأخذ بالحقائق والياس مما فى أيدى الخلاق فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف.

- وعرفه القشيري: بأن [التصوف هو الدخول فى كل سنى والخروج من كل خلق ذنى] وقال الجنيد [إن التصوف هو أن يمينك الحق عنك ويحييك به] وذهب عمر بن المكى أن التصوف [هو أن يكون العبد فى كل وقت مشغولا بما هو أولى فى الوقت] المرجع أحمد سعد الدين البساطى ، حقيقة التصوف الإسلامى ص ٣٠.

ومن الآيات التى تدل على تشجيع القرآن على القنوت فى العبادة والزهد والتصوف قوله تعالى (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً) ^(١) وقوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض) ^(٢) وقوله تعالى: (واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين) ^(٣) وهناك من الأحاديث ما يدل على ترغيب الرسول فى التصوف ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والجلال قال: (إذا تقرب العبد إلى شبراً، تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتان يمشى أتيته هرولة) رواه البخارى، وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: (أفلا أكون عبداً شكوراً) ^(٤) متفق عليه.

٢- من الأسباب الهامة التى دعت إلى ازدهار ميدان التصوف الإسلامى أيضاً:- اختلاط العرب المسلمين بالأجناس وأصحاب الديانات الأخرى مثل الفرس والهنود، والمسيحية واليهودية والأقلاطونية المحدثه ، ونظراً لأن هؤلاء كانت لديهم نزعات تشبه الصوفية مثل الغنوصية والرهبنة فى المسيحية ، ولا أحد يجهل دور الاختلاف فى التأثير على سلوك الإنسان والتصوف أحد سلوكياته إضافة إلى أنه فكر ، ولهذا فقد دخل على المسلمين من أصحاب الديانات السابقة شئ من التصوف ، وكان منه ما يتفق مع الإسلام ، ومنه ما لا يتفق ، فساعد كل هذا على ازدهار الروح الصوفية لدى كثير من العرب المسلمين ، وقد ظهر التصوف فى بداية نشأته فى صورة الزهد مثال ذلك زهد بلال بن رباح ، وسلمان الفارسي ، والحسن البصري ت ١١٠هـ وإبراهيم بن أدهم

(١) سورة المزمل ، آية ٨

(٢) سورة آل عمران آية ١٩

(٣) سورة الأعراف ، آية ٢٠٥

(٤) أحمد سعد الدين على البساطى، حقيقة التصوف فى الإسلام ، دار الطباعة المحمدية، ١٩٨٨ ص ١٢-١٣

الفصل الثالث

١٥٩هـ ، ورابعة العدوية ت ١٨٥هـ وغيرهم كثير وإن كانوا لا يمثلون فى بداية نشأتهم مدرسة أو مذهباً. (١)

٢- اختلاف المسلمين

تحدثنا عن اختلاف المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونشأة الفرق الإسلامية وقد وصل هذا الخلاف إلى حد السيف والحروب بين المسلمين مثل ما هو الحال فى الحرب الدائرة بين على بن أبى طالب وبين معاوية بن أبى سفيان، ونتج عن ذلك بعد كثير من المسلمين عن هذه الحياة الخلافة والتى ليس من ورائها جدوى وبعدها أنفسهم عن الخلافات السياسية والعقائدية ، ولزموا الخلوة والعزلة، وفضلوا حياة التأمل والعبادة، دون المشاركة فى الحياة الصاخبة والخلافات التى تدور حولهم وساعد هذا على تطور روح الزهد الفردية إلى نشوء مجالس وخلوات لهم ومن ثم تطور الحال إلى أن صار علماً للتصوف. (٢)

ونود الإشارة إلى أن الزهد والتصوف فى بداية النشأة الأولى كانا زهداً وتصوفاً إسلامياً ثم بحكم تداخل العناصر الأجنبية نتيجة الاختلاط الذى حدث نتيجة الفتوحات الإسلامية، ونتيجة الترجمة ونقل تراث اليونان فيما يخص الزهد ، وتطور الزهد والتصوف وأصبح تصوفاً فلسفياً، أى أصبح شاملاً بين ما جاء به النقل والعقل أو الروح والمادة كما سنرى ذلك فى أصل التصوف الفلسفى.

أدوار التصوف:

مر التصوف بثلاثة أدوار أو مراحل ، ولكل دور أو مرحلة ظروفه وخصائصه وهذه الأدوار هى:

(١) انظر تفاصيل ذلك: فى كتاب الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة ، عبد الرحمن عبد الخالق ، مكتبة ابن تيمية ، الكويت.

(٢) انظر منخل إلى التصوف الإسلامى، د. أبو الوفا التفتازانى، دار الثقافة بالقاهرة.

الدور الأول: دور النشأة والتكوين:

بدأ هذا الدور منذ بداية القرن الأول للهجرة وانتهى في القرن الثالث الهجري، والتصوف في هذا الدور بدأ عملاً بسيطاً سهلاً يتلخص في ضروب من الأدعية والقربات، ويتميز بممارسة بعض العادات والتقاليد المتصلة بالزهد في السكن والملبس والطعام والشراب، ونظام الحياة، ومال الكثير من الصحابة إلى الزهد والتقشف وبالعكس الكثير في العبادة فكان منهم من يصوم نهاره ويقوم ليله ومن أمثلة ذلك عبد الله بن عمر وبلال المؤذن وسلمان الفارسي، وإن كان هؤلاء لم يسموا باسم الصوفية ولكن بالزهاد والعباد، فلم تطلق كلمة صوفية إلا في القرن الثاني للهجرة في أيام أبي الحسن البصري وإبراهيم بن أدهم.

الدور الثاني: دور الكمال

وقد امتد إلى أربعة قرون بعد الدور الأول، وازدهر التصوف في هذا الدور إلى دور الكمال وأخذ منه التصوف الفلسفي مكانته بين الفكر الفلسفي الإسلامي، وبدأت النظريات الصوفية الفلسفية تظهر على الساحة الفكرية مثل الفناء، ونظرية الحلول، ونظرية الاتحاد ووحدة الوجود.

كما ظهر العديد من الصوفية المتفلسفة مثل البسطامي والحلاج وشهاب الدين السهرودي ومحي الدين بن عربي وابن سبعين وجلال الدين الرومي وفريد الدين العطار، وكلهم يرمى إلى قيام التصوف على دعائم فلسفية، فكانت لهم النظريات في الوجود والمعرفة نظرية فقربت كل القرب من نظريات الفلاسفة، وعنوا عناية خاصة بمذهب وحدة الوجود، ونظرية الاتحاد الذي انتشرت انتشاراً عظيماً في بلاد الاندلس والمشرق وعلى هذا اختلط التصوف بالفلسفة اختلاطاً كبيراً، وتبنى المتصوفة طائفة من الأفكار الفلسفية الممقوته وأبرزوها في صور أخرى مقبولة ولو إلى حين.^(١)

(١) حسين صالح، نشأة الفلسفة، ص ٢٤٦

الدور الثالث: دور التراجع

تطور التصوف في الدور الثاني إلى أن وصل به الأمر إلى القول بنظريات تخالف السنة والشرعية الإسلامية ، مثل نظرية الحلول والاتحاد ووحدة الوجود لهذا تصدى أهل السنة والأشاعرة لرفض هذه النظريات ، وأيدهم في ذلك الإمام الغزالي على الرغم من مساندته للتصوف المعتدل وظل الحال على هذا الصراع بين أهل السنة وبين المتصوفة القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد والفناء ، وفي القرن السادس الهجري ظهر تفوق أهل السنة على التصوف الفلسفي، وظهر خلال هذا القرن جماعة من الصوفية المعتدلين مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي، إضافة إلى الإمام الغزالي ، واتفقوا على أن التصوف الحقيقي ما هو إلا دراسة للسلوك ورسم للسيرة الفاضلة ولا حاجة إلى نظريات فلسفية صوفية ، وظل الصراع بين أصحاب النظريات الصوفية ذات الطابع الفلسفي وبين الصوفية المعتدلين وأهل السنة وتطور إلى أن أصبح التصوف في صورة طوائف دخل فيها الجهلاء والأميون الذين يشرفون على هذه الطرق ويبرزون خوارق وكرامات وأحوال وغيرها ، وظهرت طرق عديدة مثل:- الشاذلية والنقشبندية والرفاعية ..... الخ.

وكان لظهور مثل هذه النظريات وهذه الطرق السبب الأساسي لضعف ميدان التصوف في مجال الفلسفة الإسلامية بعد ازدهار دام وقتاً طويلاً.^(١)

أهم النظريات الصوفية:-

وصل التصوف إلى وضع العديد من النظريات الصوفية التي تتسم بالروح الفلسفية منها:-

نظرية الاتحاد:

الاتحاد عند الصوفية أصحاب المذهب - هو أعلى مقامات النفس وأسمى مراتبها يشعر به الواصل كأنه والبارى شيء واحد ، فيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا

^(١) حسين صالح ، نشأة الفلسفة ، ص ١٤٦-١٤٨

خطر على قلب بشر ، كما يشعر بالغبطة والسرور ، ويخترق الحجب ويصعد إلى عالم النور والملائكة فتتكشف أمامه الغيبات والأمور الخفية إلى جلسائه أنه حاضر والواقع أنه غائب وأول من قال بهذه النظرية أبو اليزيد البسطامي ، وقد تأثر بهذا القول من التعاليم الهندية التي كانت سائدة في بلاد فارس مسقط رأسه وهذه الفكرة أو هذه النظرية تشبه نظرية الفناء المطلق. أو النرفانا الهندية ، التي تقول بذوبان الشخصية الفردية وتلاشيها في الحقيقة الكلية وقد تأثر بها بعض الصوفية في العالم الإسلامي مثل الحلّاج على الرغم من رفض مثل هذه النظريات في الشريعة الإسلامية.

نظرية وحدة الوجود:

يرجع ظهور هذه النظرية في الفكر الإسلامي إلى تأثر المسلمين بالأفكار الصوفية الأجنبية من براهمية وبونية، فهي دخيلة على العقيدة الإسلامية ، كما ساعد على نشر هذه النظريات بين المسلمين وجود النظريات السابقة وهي نظرية الاتحاد. فالإتحاد يدعو إلى زوال الشخصيات كلها وفنائها في حقيقة لا تفنى ولا تتحول ، فكان وجودنا ظاهري وعرضي والله وحده هو الموجود الدائم الثابت ، وعندما حاول متصوفة الإسلام أن يفهموا هذا المذهب لجاءوا إلى معاصريهم من الفلاسفة وأخذوا عنهم مبادئهم التي تنتهي إلى وحدة الوجود ، وقرروا معهم أن الكائنات كلها مظهر لعلم الله وإرادته وفيض من الله مباشرة ، ووجودها مستمد من الله جل شأنه ، ولا موجود بذاته ولذاته إلا الله الواجب الوجود ، المستغنى عن كل ما سواه فهو موجود بنفسه ودون حاجة إلى أي موجد آخر وعنه صورت الكائنات الأخرى وأفادت الوجود والحياة فوجودها عرضي وبالتبع وعلى هذا ليس ثمة إلا كائن واحد موجود حقيقة وضرورة فأنه هو الوجود كله، أما باقي الموجودات فلا تسمى موجودات إلا على سبيل المجاز وأن الله هو الموجود الحق وأن كل ما عداه ظواهر وأوهام هذا عن نظرية وحدة الوجود الصوفية التي تتفق مع فكرة وحدة الوجود الهندية مع شيء من التعاليم الأفلاطونية التي استمدت من آراء الفارابي وابن سينا وأكبر القائلين بهذه النظرية ، السهرودي ، وابن عربي.^(١)

(١) حسين صالح ، نشأة الفلسفة ص ١٤٧-١٤٨

الفصل الثالث

وعلى الرغم من أن هذه النظريات الصوفية المخالفة للشرعية الإسلامية في بعض أو معظم جوانبها ، وعلى الرغم من شخصيات الصوفية المعروفة والتي أساءت للإسلام والفكر الإسلامي إلا أن التصوف والصوفية قدموا الكثير للفكر الإسلامي ، فقد شجعوا الكثير من المسلمين على العبادة وحثوهم على الطاعة وعرفوا كيف يتوجهون إلى جماهير الشعب فخطبواهم بلغة القلب والروح ، وخلصوا القول أن للصوفية زلاتهم ولهم أيضا أهميتهم. هذه نبذة مختصرة عن ميدان من أهم ميادين الفلسفة الإسلامية ، نشأتها وأسباب ازدهاره وتطوره وأدواره وأهم نظرياته ، وبهذا نكون قد أخذنا فكرة شاملة عن أحد ميادين أو فروع الفكر الفلسفي الإسلامي.

٢- أصول الفقه :

ذكرنا في البيئة العقلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحال التي كان عليها المسلمون وكيف كان رسول الله يبلغهم الرسالة أولاً بأول ، وكيف كان يشرح للناس ما غمض عليهم من أقوال وأفعال ، وكيف كان العرب بفصاحتهم وحدة ذهنهم قد عرفوا ما تدل عليه الآيات ، من أسباب وأحكام ، وأسرار ، فعرفوا أوامر الشرع ونواهيه ، وميزوا بين الواجب والمندوب والحرام والمكروه ، كما عرفوا العام ، والخاص ، والمطلق ، والمنطوق ، والمفهوم ، وغير ذلك من مفاهيم ، كما استطاعوا المقارنة بين الأحكام التي جاء بها الشرع ، وما يشابهها من قضايا ، فيعطونها حكمها ، وهذا ما يعرف بالقياس ، كل ذلك بالسليقة والفطرة إذن فهم ليسوا بحاجة إلى تدوين شيء من القواعد .

وظل الأمر كذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم ، الذين سلكوا مسلك الصحابة ، واستمر الحال على هذه الوضع حتى كان أواخر القرن الثاني الهجري حيث اتسعت الفتوحات الإسلامية وغطت رقعة الإسلام ، واختلطت الأمة العربية بأمم أعجمية وغير أعجمية كما ذكرنا ذلك سابقاً ، وتعلم الكثير منهم اللغة العربية وحصل التزاوج بين الكثير منهم ، فحصل الامتزاج بين الأمة العربية ، والأعجمية فنقلوا للعالم الإسلامي عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم وكان ذلك أعظم الأثر وأدى هذا إلى ظهور

قضايا جديدة لم يكن لها وجود في العالم العربي وحدث وجود جيل جديد تلوثت أفكاره، وفسدت لغته، وضعف تصوره، إضافة إلى هؤلاء الدخلاء الذين أسلموا وتعلموا اللغة العربية، فكان أحدهم يقرأ القرآن والسنة، فيحاول أن يفهما من واقعة، فمن البديهي أن يحصل الاختلاف في المفاهيم والخطأ من فهم مراد الشارع، مما أدى إلى كثرة الخلاف في الفروع، ووقوع صراع مرير بين الفقهاء، واجترأ ذو الأهواء على الإحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما تحتج به الأمر الذي دفع الأئمة والعلماء إلى وضع ضوابط وقواعد تكون بمثابة الميزان للأحكام الفقهية. يستطيع العالم الراغب في الحق أن يزن هذه الأشياء الجديدة بهذا الميزان فيعرف بعد ذلك مكانها في الإسلام من حل، أو حرمة أو وجوب، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة، كما يستطيع أن يعرف عام الشريعة صحيحها. ولهذا شأن علم أصول الفقه وأول من صنف في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله^(١).

ثم أخذ علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي الذي فتح الباب لمن جاء من بعده من العلماء في التأليف والبحث في هذا العلم، فمنهم من قام بشرح رسالة الشافعي وزاد عليها، ومنهم من أوجز، مثال ذلك الإمام أحمد بن حنبل، وأبى إسحاق إبراهيم المروزي.

وفي نهاية القرن الرابع الهجري الذي شهد التطور الحقيقي لعلماء الأصول والاستعداد التام لحركة التدوين الشاملة التي نشطت نشاطاً عظيماً منذ مطلع القرن الخامس تحت تأثير الحركة الفكرية الجديدة وهي حركة علم الكلام، الذي ساعد بدوره في ازدهار علم الفقه وأصوله، ومما يدل على ذلك أن معظم علماء الفقه هم من مؤسسي علم الكلام، مثال ذلك القاضي أبوبكر البقلاني المتكلم والفقيه ت ٤٠٣هـ والقاضي عبد الجبار الهمزاني المعتزلي ت ٤١٥هـ والذي كان إماماً في الاعتزال وفقياً أيضاً.

وفي القرن الخامس الهجري نشطت حركة تدوين أصول الفقه، على أيدي أبي الحسن البصري المعتزلي ت ٤٣٦هـ.

(١) د. صالح بن عبد العزيز آل منصور، أصول الفقه وابن تيمية، ط ١، ١٩٨٠؟ ص ٢٣-٢٤.

الفصل الثالث

ومما يدل على أن لعلم الكلام أثره الواضح في ازدهار علم أصول الفقه أن الشيعة وهم أحد الفرق الكلامية كان لهم دورهم في هذا ، فقد ظهر من مؤلفاتهم ما هو في أصول الفقه مثل كتاب "الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد الشريف المرتضى. وكتاب العدة في الأصول للشيخ محمد الطوسي وهما شيعيان.

كما ظهر للحنفية مؤلفاتهم في أصول الفقه مثل أبي زيد أحمد الدبوس الحنفى فى كتابه تأسيس النظر وكتاب أصول الأحكام لابن حزم الأندلسى ، و خلاصة القول أن كل الكتب السابقة واللاحقة فى علم أصول الفقه مكتوبة على طريقة المتكلمين القائمة على تجريد القواعد العامة من المسائل الفقهية مستندة إلى الاستدلال العقلى والبرهنة النظرية وعلى جر المباحث الكلامية إلى أصول الفقه.^(١)

وبهذا أصبح علم أصول الفقه القائم على الاستدلال العقلى والبرهنة النظرية، إضافة إلى ما جاء فى النقل دليل واضح على أن هذا العلم يعتبر أحد فروع الفلسفة شأنه شأن علم الكلام مع اختلاف الموضوع، فعلم الكلام خاص بالعقائد الإسلامية وعلم أصول الفقه خاص، بالعبادات ولكنهما قائمان على المنهج العقلى الذى هو منهج الفلاسفة.

وأول من نادى بضم هذا العلم إلى ميادين الفلسفة الإسلامية هو الشيخ مصطفى عبد الرزاق الذى قال " (إذا كان لعلم الكلام ولعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما يسوغ هذا اللفظ شاملاً لهما فإن "علم أصول الفقه" المسمى علم "أصول الأحكام ليس ضعيف الصلة بالفلسفة وأظن أن التوسع فى دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية سينتهى إلى ضم هذا العلم إلى شعبها...)"^(٢)

وعرف علم أصول الفقه بأنه العلم: (الذى يبحث فى الأدلة الشرعية وهى الكتاب والسنة والإجماع ، وبين مراتب هذه الأدلة وشرائط الاستدلال بها ، وكيفية معارضتها وترجيحها ، ووجود دلالتها على الأحكام)^(٣)

(١) أصول الفقه وابن تيمية ، د. صالح بن عبد العزيز آل منصور ، ص ٣٤-٤٢

(٢) السيد زرق محمد ، محاضرات فى الفلسفة الإسلامية ، ص ١٤٢ نقلا عن تمهيد لتاريخ الفلسفة للشيخ

مصطفى عبد الرزاق ، ص ٢٧

(٣) د. السيد زرق الحجر ، محاضرات فى الفلسفة الإسلامية ، ص ١٩٨٩م ، ص ١٤٣.

وتعد أهمية هذا العلم وفائدته في وضع مناهج البحث من التشريع الإسلامي كما ساعد على إفساح المجال لعمل العقل واجتهاده في ضوء النصوص الشرعية وهو بمثابة المنطق بالنسبة للفلسفة، نظراً لأنه يراعى تقنين أصول الاستدلال بنوعيه الاستنباطي والاستقرائي، وهذا يطمئنا على أن مفكرى الإسلام كان لهم الفضل في اكتشاف المنهج الاستقرائي بمعناه الحديث قبل أن يقره فلاسفة الغرب بمئات السنين^(١) وقد اتجهت الدراسات الفلسفية العربية المعاصرة إلى دراسة علم أصول الفقه واعتباره أحد ميادين الفلسفة الإسلامية الرئيسية وهذا الأمر بدأ يجقى ثماره في إعادة فتح باب الاجتهاد بعد إغلاقه مدة طويلة من الزمن.

(٤) الفلسفة

وصلنا في عرضنا السابق للعقلية العربية وأسيان نشأة الفلسفة الإسلامية . إلى أن العقلية كانت مهياة لتقبل الفكر الفلسفي بشتى أنواعه من علم كلام الى تصوف وأصول الفقه، والدليل على ذلك أنها كانت تتأقلم مع كل عصر من عصور الفكر وهذه الأقلمة لم تكن نتيجة انقياد أعمى بل كانت عن تدبر وتفكر وتأمّل فيما يملى عليها وأنها عقلية ليست جامدة أو مترممة كما ادعى المستشرقون ، والدليل على عدم جمودها وعدم تزميتها أنها لم تتمسك بعقائدها السابقة على الإسلام ، من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها ولم ترفض الإسلام رفضاً مطلقاً بل أسلمت بعد التحقق والثقة من أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي رسول الله دون إيجاب من أحد على اعتناق الدين الإسلامى وهذا قمة التعقل والتفكر، وقمة الحرية العقائدية والفكرية كما وصلنا في عرضنا السابق بتطور العقلية العربية بعد جهالة إلى أن وصلت إلى عقلية صاحبة علوم ونظريات وأراء فى مختلف العلوم، سواء فى علم الكلام أو فى التصوف أو فى أصول الفقه، وعلوم الطب والتنجيم والفلك وغيرها إلى أن أصبحت صاحبة نظريات فلسفية إسلامية مستقلة

(١) السيد زرق الحجر ، مقالات فى الفلسفة الإسلامية ، ص ١٤٣ وانظر أيضاً د. محمد كمال جعفر فى الفلسفة الإسلامية ، ص ٤٧.

الفصل الثالث

عن النظريات اليونانية ولها خصائصها ومميزاتها ومنهجها الذى يميزها عن الفلسفات السابقة من يونانية وهندية وفارسية على الرغم من اتصالها بكل هذه الفلسفات والاستفادة منها. صحيح أنها تبنت بعض النظريات الفلسفية اليونانية، خاصة لأفلاطون وأرسطو، ولكنها مع هذا التبنى كان ولا بد من تنقيتها واستبعاد كل الأفكار التى تتعارض مع العقيدة الإسلامية والإيمان بما لا يتعارض مع الإسلام وظهرت بعد ذلك نظريات فلسفية يمكننا القول بأنها كانت نظريات فلسفية إسلامية. مثل نظرية الصلة بين الفلسفة والدين، والتى ظهرت نتيجة الخلاف بين الفرق الإسلامية خاصة فرقة أهل السنة والمعتزلة فقد ناصرت المعتزلة العقل الذى يعد سلاح الفلاسفة، وناصر أهل السنة النقل الذى يعد سلاحهم ودب الخلاف وتطور وازدهر على ضوئه علم الكلام وأصول الفقه، ونقل الخلاف من مجرد خلاف كلامى إلى خلاف فلسفى، على لسان الكثير من فلاسفة الإسلام مثل:- الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد وغيرهم. وهذا ينقلنا من علم الكلام الذى يعد أول ميادين الفلسفة الى ميدان الفلسفة الحقة أو الصرفة، والفرق بين علم الكلام والفلسفة. أن علم الكلام كان أكثر اهتمام علمائه بالقرآن الكريم ورفض العقل عدا بعض الفرق مثل المعتزلة والأشاعرة.

أما الفلاسفة فالعكس حيث الاعتماد على العقل ثم النقل. وحدث بسبب ذلك خلاف حول أولوية أحدهما أقصد العقل والنقل فهناك من يقول بالاعتماد على العقل دون النقل وهناك العكس وهناك فريق ثالث قال بأولوية الاثنين (النقل والعقل) وكانت هذه هى أولى قضايا الفلسفة الإسلامية، وقد بذل الفلاسفة المسلمون جهداً كبيراً فى محاولة منهم للتوفيق بين العقل والنقل وعلى سبيل المثال جهود فيلسوف الأندلس ابن رشد. فقد حاول إثبات أنه لا تعارض بين العقل والنقل. وأن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمة القائمة على العقل تمكنت من الثبات أمام الخصوم وأن الدين إذا تأخى مع الفلسفة أصبح كما تصبح الفلسفة دينية، ووصل الفلاسفة المسلمون الى نتائج ناجحة فى هذا المجال واقتنع الكثير بهذا التوفيق.

ثم انتقل اهتمام الفلاسفة بعد ذلك الى قضايا أخرى، كان السبب في إثارتها الفلسفات الأخرى الدخيلة على الفكر الإسلامى نتيجة الترجمة والاختلاط..مثل قضية: الوجود : وجود الله ووجود العالم ووجود الإنسان، وقضية المعرفة والنفس وغيرهم.

واستطاع المسلمون تكوين فكر فلسفى مستقل عن الفلسفات السابقة متلائماً مع أحواله الدينية والاجتماعية والفكرية، فى كل قضايا الفلسفة ، وترك لنا فلاسفة الإسلام ومتكلموه ومتصوفوه، وفقهاؤه تراثاً ضخماً مازال الكثير منه مجهولاً حتى الآن ومازال الفلاسفة الإسلاميون لا يعرف عنهم الكثير أو القليل.

وخلاصة القول أن الفكر الفلسفى الإسلامى تطور -منذ عهد الرسول فى نظريته - إلى القرآن وما جاء به وإلى أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ، والتأمل فيها وتدبر آياته والإستفسار من الرسول عما كان يغمض عليهم من مسائل، وبعد وفاة الرسول استعانوا بالصحابه فى التفسير والشرح والتعليل وكل هذا أدى إلى تطور العقلية، ثم ازداد هذا التطور بسبب الخلاف الذى دار بين المسلمين والذى تأسس على ضوئه علم الكلام وعلم أصول الفقه ، وعلم التصوف وهى بداية الفكر الإسلامى الحقيقى ، وظل هذا حتى القرن الثالث الهجرى وظهرت حركة الترجمة، وبسبب الخلافات بين الفرق ، وبسبب ما جاء فى القرآن الكريم من تشجيع على الفكر والتأمل والتعلم وتشجيع العلم فى كل اتجاهات المعرفة، وبسبب الترجمة وغيرها من عوامل، ظهرت بوادر الفكر الفلسفى الإسلامى الأصيل على يد فيلسوف العرب الأول أبى يعقوب يوسف بن الكندى المولود فى ١٨٥هـ ، مؤسس أول مذهب فلسفى إسلامى أصيل ، ومن بعده توالى الفلاسفة وتطور الفكر الفلسفى الإسلامى يوماً بعد يوم وازدهرت الحياة العقلية الإسلامية الى قمة مجدها حتى القرن الخامس عشر ثم بعد ذلك أخذت الفلسفة فى الانحطاط بسبب الهجوم الشديد عليها والذى شنه أعداء الفلسفة عليها من كل جانب مثال ذلك الهجوم الذى شنه الإمام الغزالى على الفلاسفة فى كتابه تهافت الفلاسفة ، وهجوم شيخ الإسلام ابن تيمية عليها فى معظم مؤلفاته خاصة كتاب درء تعارض العقل والنقل، " ومنهاج السنة "

الفصل الثالث

وغيرهم ... ثم لاقت الفلسفة بعض الازدهار في عهد ابن رشد الذي دافع عنها دفاعاً مستميتاً وألف كتابه تهافت التهافت للرد على الأمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، وهناك أيضاً من حارب الفلاسفة مثل الأمام الشهرستاني في كتابه مصارع الفلاسفة، وقام بالرد عليه نصير الدين الطوسي في كتابه " مصارع المصارع " مفنداً كل هجومه على الفلاسفة وهناك الكثير من مثل هذه النماذج التي عملت على انحطاط العقلية العربية ، ومن نماذج قامت بالرد عليهم وظلت الحياة الفلسفية الإسلامية في سبات عميق منذ ابن رشد حتى يومنا هذا، ونأمل أن تستيقظ عما قريب بفضل أبنائها الذين هم سلالة الكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد وابن الهيثم، والرازي والطوسي والتوحيدي، والجاحظ، وابن النديم، ومحمد عبده وإخوان الصفا وجمال الدين الأفغاني، والشافعي، وابن مالك، والإمام أحمد بن حنبل، وابن طفيل والسهرودي، وابن عربي، والبقلائي وعبد الجبار، والحلاج والبيروني ، وجابر بن حيان وغيرهم الكثير والكثير من علماء الكلام والتصوف وأصول الفقه والفلسفة الإسلامية والذين لم نستطع العرض لهم. لهذا سنعرض لنماذج من فلاسفة الإسلام والذين كان لهم دور كبير في إرساء قواعد الفكر الفلسفي الإسلامي.

نماذج من فلاسفة الإسلام

أنتجت البيئة العربية الإسلامية بعد أن نشأ علم الكلام وأصول الفقه والتصوف العديد من الفلاسفة وأخذوا مسار الجدل الفلسفي، أو المنهج الفلسفي في البحث فيها من جانب فلاسفة إسلاميين، على درجة كبيرة من النبوغ والثقافة والفكر والعلم، قامت على أكتافهم قواعد الفلسفة الإسلامية الحقة، وبحثوا في جميع القضايا الفلسفية سواء ما وصل إليهم من قضايا فلسفية يونانية أو ما استحدثت من قضايا فلسفية إسلامية ، مثل قضية العقل والنقل ، وقضية النبوة ، وخلود النفس وغيرها وانقسم هؤلاء الفلاسفة إلى قسمين، قسم في الشرق وقسم في المغرب العربي والأندلس ، ومن أمثلة فلاسفة الشرق، الكندي، والفارابي ، وابن سينا ، وإخوان الصفا ومن أمثلة فلاسفة الغرب، ابن طفيل، وابن باجة، وابن رشد ، وابن مسرة .

القسم الأول : أهم فلاسفة المشرق العربي

الكندى :

هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح ..... بن يعرب من قحطان وأصله من قبيلة كنده باليمن. وهو سليل الملوك ، فأجداده كانوا ملوكاً في اليمن ووالده كان أميراً على الكوفة، وكان الكندى على اتصال بالأمراء، وعاش في إغداق الخليفة ونعمه الجزيلة، فاتصل بالمعتصم بالله ، وكان معلماً لابنه أحمد بن المعتصم وإليه كتب كثيراً من رسائله وكان الكندى خليقاً بعيشة الملوك والخلفاء ، فهو من أبناء ملوك العرب واسع العلم والثقافة، وصاحب منزلة رفيعة في اللغة والأدب وعلوم العرب^(١) ولهذا لقب بفيلسوف العرب الأول، وكذا فيلسوف الإسلام ، وقد اختلف المؤرخون في هذا: فمنهم من عد فيلسوف العرب الأول ومنهم من عده فيلسوف الإسلام وشملت شهرته كل المجالات وتنافس في معظمها. الكثير من الفلاسفة والمؤرخين ، وقد حسم الخلاف في هذه القضية الشيخ مصطفى عبد الرزاق. عندما أقر بأنه فيلسوف العرب ولكنه في الوقت نفسه عربي مسلم ، فقال : (والكندى كان جديراً بهذه التسمية في وقته وسيظل بهذا جديراً ، فإنه أول عربي مسلم ، مهد للفلسفة سبيل الانتشار بين العرب وفي ظل الإسلام).^(٢)

نشأته وثقافته :

أما عن نشأة الكندى فقد ولد على أرجح الأراء سنة ١٨٥هـ / ٨٠١م وتوفي سنة ٢٥٢هـ / ٨٦٤م وتركه والده طفلاً ، فنشأ في الكوفة يتيماً في كنف أمه، والتي دبرت له حاله ثم ساقته في سبيل العلم ، لما لمست فيه من ذكاء وشوق إلى العلم.

(١) د. أحمد فؤاد الأهواني ، الكندى فيلسوف العرب ، ص ٢٦ - ٣٠.

(٢) الشيخ مصطفى عبد الرزاق ، فيلسوف العرب الأول والمعلم الثاني ، ص ٦٢.

الفصل الثالث

وكانت بيئة الكندي تسودها الأحكام الدينية، وكانت العلوم الشرعية هي التي تكسب صاحبها الشرف والكرامة عند الخلفاء ، وشهدت والدة الكندي عهد شريك القاضي العالم الديني، وما له من مكانة تفوق مكانة السلطان بسبب علمه الديني فرغبت في أن تلحق ابنها بهذه العلوم التي تعطي لصاحبها الجاه والكرامة. أكثر من العلوم الأخرى مثل:- علم الكلام الذي كان في ذلك الوقت لاسلطان له ولا للمشتغلين به (لأنه كان ينكر من جانب أهل الزعامة الدينية والفلسفة لم تكن في ذلك الوقت إلا علوماً دخيله يشتغل بها الناس غير المسلمين، ونشأ الكندي في هذه البيئة مع تشجيع من والدته للفهم من العلوم خاصة العلوم الدينية لمالها من شرف ، فتعلم علوم اللغة والأدب وعلوم الدين ، من قرآن وحديث ، وفقه ، وشعر وبلاغة وتعلم في البداية علم الكلام على مذهب المعتزلة ، ثم مالته نفسه عنه للأسباب السابقة ، وأثر الفلسفة وعلومها فأحاط بجميع فروعها . كما تعلم الطب، المأثور عن أبقراط وجالينوس.

وتتبع الكندي جميع أجزاء الفلسفة التي تترجم أولاً بأول ، كما شارك في الترجمة بنفسه كما قام بتلخيص، وتفسير بعض كتب أرسطو طاليس مثل المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة والاخلاق والسياسة، وقد فسر واختصر من الكتب المنطقية مثل كتاب المقولات، والعبارة وأنالوطيقا الأولى، وأنالوطيقا الثانية، وسوفسطيقا، والشعر، كما نبغ الكندي في الرياضيات ، كما تطلع شوقاً إلى باقي العلوم مثل علم الكلام ، فانطلق يرضى شهوة عقله فشارك المتكلمين في مباحثهم ، ثم اقتحم غمار الفلسفة، وما يتصل بها من علوم اليونان وفارس والهند المترجمة ، وتعلم اليونانية والسريالية لأجل ذلك ، لكي يتقن هو بنفسه علم أصول العلوم لعدم ثقته في الترجمة.

وكان الكندي كثير الإطلاع على علوم عصره والعلوم القديمة، وأعطاه حب الإطلاع وسعة ثقافته كثرة معارفه بعلوم الشرق والغرب .^(١) كما عرف الكندي الكثير من الصناعات مثل صناعة الطب التي هي أساس كل حضارة في هذا العصر ، واستطاع الكندي أن ينطق

(١) الشيخ مصطفى عبد الرزاق ، فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، ص ٢٣-٣٠.

بلسان العروبة. من جهة دينها وهو الإسلام، ومن جهة حضارتها التي ترفع من شأنها. وقد شارك الكندي مترجمي عصره، وعاصر كبار المترجمين مثل حنين وابنه اسحاق وثابت بن قره الحراني، وعمر بن الفرقان الطبري، وكان دور الكندي في الترجمة يقوم على الإصلاح والتفسير والتلخيص والشرح والتعديل. لا الترجمة الحرفية وقد واجهت الكندي في حياته على الرغم من مكانته السابق ذكرها - في جميع العلوم - موجه من النقد والهجوم فسرهما المؤرخون بأنها كانت نتيجة الحسد، ويدل على ذلك وصفه للذين نقدوه بأنهم: (لا يتبعون الحق، وأنهم ضيعوا الفهم، وأن الحسد يأكل قلوبهم، وأنهم إنما يدافعون عن كراسيهم المزورة عند أصحاب السلطان وأنهم يتاجرون بالدين)^(١) ويقصد الكندي هنا المتكلمين من رجال الشيعة والخوارج، والمرجئة والمعتزلة لما كان بينه وبينهم من خلاف.

أهمية الكندي كفيلسوف عربي :

ترجع أهمية الكندي لنبوغه في علوم الحكمة (الفلسفة) حتى صار (إمام مذهب فلسفي إسلامي في بغداد..)^(٢) كما أنه هو الذي وجه الفلسفة الإسلامية إلى وجهتها السليمة فسارت في مسارها الطبيعي على أيدي تلاميذه، وتلاميذ تلاميذه وأصبح الكندي مؤسس الفلسفة الإسلامية الحققة، والتي تختلف مع ما سبقها من فلسفات، لما أضافه الكندي عليها من مفاهيم إسلامية.

مؤلفات الكندي :

ترك لنا الكندي تراثاً فلسفياً ضخماً من تأليفه وشروحاته، وتلخيصاته بلغ عددها حوالي ٢٤١ كتاباً موزعة على سبعة عشر نوعاً معظمها للأسف مفقود فقد منها بضعة وخمسون كتاباً وطبع منها بالفعل أكثر من أربعين والباقي مخطوط ومعظم مؤلفاته رسائل صغيرة الحجم وهذه الرسائل موجهة للخليفة المعتصم أو ابنه أحمد أو لأحد تلاميذه - وقد تميز أسلوب الكندي في مؤلفاته بميل إلى الإيجاز والاختصار كما كان فيه

(١) م. السابق، ص ٧٩.

(٢) أحمد فؤاد الأهواني، الكندي فيلسوف العرب الأول، ص ٤٤-٥٨.

الفصل الثالث

نوع من الغموض وهذا كان سمة من سمات عصر الكندي ، ووضع لنا،
د./ أحمد فؤاد الأهواني ثبثاً بمؤلفات الكندي، في كتابه الكندي فيلسوف العرب الأول.

(٢) الفارابي :

من الفلاسفة الذين لهم دور في اثراء الحياة الفكرية الفلسفية في البيئة الإسلامية.

أبو نصر محمد بن محمد أوزلع بن طوخان ، الفارابي ، نسبة إلى فاراب الولاية التي ولد فيها ، وقيل أنه فارسي الأصل ، وقيل أنه تركي، ولد الفارابي سنة ٢٥٩هـ / ٨٧٢م. وتوفي ٣٣٩هـ / ٩٥١م، ولا نعرف شيئاً عن طفولته وشبابه إلا أنه انتقل من بلده لعدة بلاد إلى أن وصل إلى بغداد ، تعلم عدة لغات منها التركية والعربية، واشتغل بالحكمة على أبي بشر متى بن يونس المسيحي، يوحنا بن حيلان، وتعلم العربية عن ابن السراج ، ودرس الفلسفة في بغداد خاصة كتب أرسطو . وألف الفارابي في بغداد معظم كتبه ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر وعاد مرة أخرى إلى الشام.

عاش الفارابي عيشة الزهد فلم يقتن مالا ولا ولداً ، وكان يميل إلى الانعزال، وكان لا يؤلف كتبه إلا وهو منفرد بنفسه عند مجتمع ماء أو مشبك أرض وأكثر كتبه المؤلفة في الرقاع وليس في كراريس ، ومهر الفارابي في كثير من العلوم ، من طب وشعر وموسيقى وغيرها ، ولهذا وصفه العلماء والمؤرخون من قدماء ومحدثين بأنه مؤسس الفلسفة العربية ، وأكبر فلاسفة المسلمين ، فقال عنه ابن سبعين " هذا الرجل أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة " وعده العرب أكبر المناطق بعد أرسطو ، ولهذا أطلقوا عليه المعلم الثاني ، بعد أرسطو المعلم الأول.

وقال بعض الباحثين الحكماء أربعة هم: اثنان قبل الإسلام وهما: أفلاطون وأرسطو، واثنان في الإسلام وهما: أبو نصر الفارابي، وأبو علي بن سينا. وقال عنه ابن خلكان: انه أكبر الفلاسفة المسلمين ، ويعد الفارابي من خير المفسرين لكتب أرسطو

خاصة المنطق، كما مهد للفلسفة الإسلامية التي اكتملت بعده ، وهو أول من صنف العلوم الفلسفية من المسلمين في كتابه إحصاء العلوم ^(١)

دور الفارابي في إثراء الفلسفة الإسلامية :

كان للفارابي كما كان للكندی دور كبير كما يقال في التمهيد لقيام فلسفة إسلامية مؤسسة على قواعد المنهج الإسلامي. فقد حاول الفارابي معالجة الكثير من القضايا الفلسفية اليونانية والتي لا تتفق مع الروح الإسلامية، بأن حاول تنقيح الفكر اليوناني من كل ما يتعارض مع الدين الإسلامي. وإيجاد البديل الذي يتناسب معه سواء من ألفاظ أو عبارات أو مبادئ وعمل جاهداً على التوفيق بين الفكر اليوناني والفكر الإسلامي، وقد دفعه لذلك شغفه بالتراث اليوناني، وإيمانه الكبير بالدين الإسلامي فأراد أن يجد صفه مشتركة بينهما حتى لا يتعارضاً وقد نجح الفارابي كما نجح من قبل في التوفيق بين رأى الحكيمين "أفلاطون وأرسطو" وأخذ الفارابي هذا المنهج في كل القضايا الفلسفية التي تناولها.... مثل:-

(١) التوفيق بين رأى الحكيمين.

بدأ الفارابي بدراسة التراث اليوناني خاصة تراث أفلاطون وأرسطو فوجدهما متعارضين، فحاول من جانبه التوفيق بينهما وأقر بأن الفيلسوفين لا خلاف بينهما وإن كان هناك خلاف فهو خلاف ليس جوهرياً مادام الاتفاق واقعاً على الأصول على الرغم من اختلافهم في المنهج العلمي فهما لا يختلفان على أن هناك خالقاً ومنظماً محركاً لهذا الكون . وجاء هذا الرأى للفارابي من منطلق وحدة الفلسفة عنده.

(٢) التوفيق بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي.

خالف الفارابي الكثير من علماء عصره وما بعد عصره في نظرتهم على أن هناك خلافاً بين الفكر اليوناني والفكر الإسلامي - ورأى أنه لا خلاف بينهما وتصدى

(١) انظر ، مصطفى عبد الرزاق ، فيلسوف العرب الأول ، والمعلم الثاني ص ٨٢ ، ٩٠ .

الفصل الثالث

لنقاط الخلاف التي اتفق عليها السابقون وأخذ يوفق بينهما ، كمسألة قدم العالم وحدوثه وإثبات وجود الله ، وخلود النفس ، ويرجع سبب موقف الفارابي هذا إلى أنه كان مولعاً بالفكر الفلسفى ، وبكمال الإبلام من جهة أخرى ، بمعنى آخر كانت لديه الثقة فى الاثنين ومادامت لديه الثقة إذن هما لا يتعارضان بل يتفقان لأن كليهما حق وفى حاجة الى الآخر فالعقل الذى تقوم عليه الفلسفة اليونانية فى حاجة الى الإيمان الذى يقوم عليه الإسلام، والعكس فى أن الإيمان فى حاجة إلى العقل.

(٢) فلسفته السياسية :

كان للفارابي رأيه الخاص - وإذا كان قد دخل عليه شئ من فكر أفلاطون ، فى الجانب السياسى فهو كفيلسوف إسلامى أخلاقى، قد فكر فى إقامة مدينة فاضلة على غرار جمهورية أفلاطون ، تكون رياسة الحكم فيها لفيلسوف صفت نفسه حتى كاد أن يكون نبياً.

وحلم الفارابي كثيراً بهذه المدينة التى تعد نموذجاً لمجتمع إنسانى مثالى، يقوم كل فرد فيها بدوره المنوط له والذى يتلائم مع قدراته وهذه المدينة استحالة تحقيقها لكنه فكر فيها ووضع لها قواعدها ونظام الحكم فيها، ودور كل فرد فيها ، وقد جمع الفارابي فى هذه النظرية بين الفيلسوف والنبى ، فهما أهل الصفاء لهما اتصال بالعقل الفعال ، وهذا دليل أيضاً على عدم تعارض الفلسفة والدين عنده.

ولهذا نادى بالقول بالفيلسوف الكامل وهو عنده : الذى يحصل هذا العلم الكى، وتكون له قوة على استعماله ، بمعنى أنه هو الذى لديه القدرة على تحصيل الفضائل النظرية أولاً ثم الفضائل العلمية ببصيرة يقينية، أما الفيلسوف الباطل فهو : الذى يشرع فى أن يتعلم العلوم من غير أن يكون مستعداً لها. وللفيلسوف الكامل عنده شروط لابد من توافرها.

(٤) المنطق :

يرى الفارابي في كتابه إحصاء علوم الدين أن صناعة المنطق تعطينا القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل ، وتهدينا إلى الطريق الصواب وطريق الحق ، والمنطق عند الفارابي ليس مجرد تحليل للتفكير العلمي، بل يشتمل على الملاحظات اللغوية ، مثل : النحو وعلم العروض وقد أخذ الفارابي بتعريب منطق أرسطو ، ووضعه في ألفاظ تلائم العالم العربي وقد صرح بذلك في كتابه " القياس الصغير " فيقول " (قصدنا من ذلك في كتابنا هذا أن نبين كيف القياس وكيف الاستدلال ونجعل القوانين التي نثبتها هاهنا بإيمانها الأشياء التي أفادنا بها أرسطوطاليس في صناعة المنطق، ونتحرى العبارة عنها في أكثر من ذلك بألفاظ مشهورة عند أهل اللسان العربي) ^(١)

(٢) الميتافيزيقا :

نعنى بالميتافيزيقا عند الفارابي أبحاثه في الله والعالم، والنفس، بمعنى، البحث في الوجود بما هو موجود كما هو الحال عند أرسطو، فالوجود عنده وجودان، واجب الوجود وهو الله ، وممكن الوجود " العالم " ^(٢) ولا يوجد غير هذين من الوجود وواجب الوجود " الله " هو الوجود التام والموجود بغير عله. والعالم عنده حادث وليس بقديم، كما قال أرسطو فهو مخالف له في هذا ، وكما بحث الفارابي في وجود الله والعالم بحث أيضا في النفس ومصيرها وأصبحت له فلسفة خاصة تجمع بين فكر اليونان وتعاليم الإسلام.

(٣) ابن سينا

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن حسن بن علي بن سينا، ولد سنة ٣٧٠/١٠٣٧م في بلدة أفشنة من منطقة بخارى من أبوين إسماعيليين فوالده من كبار دعاة الإسماعيلية، ومن علماء عصره ، وتوفي ابن سينا سنة ٤٢٨هـ عن عمر يناهز الخمسين عاماً.

(١) أنظر ، الفارابي ، سعيد زايد ، دار المعارف ، ط٤ ، ص ٢٣ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٧ ، وما بعدها.

الفصل الثالث

أتم ابن سينا دراسته في الأدب واللغة قبل أن يبلغ العاشرة من عمره ونهل من معين العلوم العقلية الماورائية، على أبي عبد الله الناطلي، فدرس عليه إيساغوجي والمنطق وهندسة اقليدس وكتاب المجسطي، وكان شغوفاً بالعلم والتعمق فيه، إضافة إلى دراسته الطب ومعظم علوم عصره من فلك ورياضات وفلسفة وهو في السابعة عشرة، ونبغ في الطب لدرجة أنه كان يطلب بالاسم لمداداة بعض الأمراء مثل الأمير نوح بن منصور الساماني.

مكانته ودوره في إعلاء شأن الفلسفة. لقب ابن سينا بالشيخ الرئيس لما أحرزه من مكانة في الطب والفلسفة والموسيقى، وتقوم عبقريته فيما ثبت عنه من ذكاء منقطع النظير، ودهاء سياسي، ولباقة اجتماعية، وتفوقه في شتى المجالات، فهو فيلسوف مع الفلاسفة وأديب مع الأدباء، ورجل عامي مع العامة، وأصبحت الفلسفة بجهوده وجهود من سبقه من فلاسفة مثل الكندي والفارابي في قمة مجدها، كما وضع لنا دستوراً في الطب ظل يدرس في جامعات أوروبا حتى وقتنا الحالي وله الكثير من الأبحاث في علم الطبيعة وما بعد الطبيعة وناهز أرسطو في تنظيمه للفلسفة والعلم كما برع في الرياضيات، وعلم الفلك والموسيقى، كما اهتم بدراسة النفس البشرية ومصيرها بعد الموت.

وترك لنا ابن سينا تراثاً ضخماً في شتى العلوم خاصة الفلسفة، يزيد على ما تركه اليونان فله أكثر من مائتي وستة وسبعين مؤلفاً ورسالة وقصيدة شعرية، وما هو جدير بالذكر أن العالم الغربي قد اعتمد في ازدهار علومه على ابن سينا ولهذا نقلت معظم مؤلفاته إلى معظم اللغات الأوروبية، ومن أشهر مؤلفاته.

(٢) القانون في الطب، وهذا الكتاب اعتمد عليه الغرب في تطور مجال الطب لديهم.

(٣) كتاب الأخلاق.

(٤) كتاب النجاة، وهو مختصر كتاب الشفاء.

(٥) الإشارات والتنبيهات.

٦) منطق المشرقين.

وله غير ذلك الكثير إضافة إلى العديد من الرسائل التي تبحث في مختلف العلوم وقد وصل ابن سينا بالفلسفة إلى مجدها، بجهوده الشاقة في البحث في القضايا المختلفة سواء في قضية الوجود والممكن ومحاولته حزم الخلاف الدائر بين الفلاسفة حول هذه القضية كما حاول أن يعالج الكثير من القضايا التي كانت مثار جدل بين الفلاسفة المسلمين ومنها ما ورد من التراث اليوناني مثل قضية العلاقة بين الدين والفلسفة، وقضية النفس ومصيرها، الفيض الإلهي، وكذا قضية المعرفة ومصادرها، كل هذه القضايا الفلسفية جعلها ابن سينا في مكان تضاهي الفلسفات السابقة، وأصبح الاعتراف بالفلسفة الإسلامية أمراً مفروض على كل معارض له لما له من قواعد وأسس ومناهج بحث تتناسب مع كل مجال من هذه القضايا وأصبحت الفلسفة الإسلامية محل تقدير واعتراف من العدو قبل الصديق بفضل ابن سينا وغيره.

ولهذا يقول د. مصطفى غلاب في مقدمة كتابه ابن سينا (يعتبر الشيخ الرئيس ابن سينا من كبار العباقرة، والفلاسفة الحكماء، والذين قدموا للبشرية خدمات كبرى في مجال الفلسفة، والطب، والحكمة، والموسيقى، خاض غمار الفلسفة والطب والشعر والموسيقى فكسب قصب السبق وجلس بأمان واطمئنان على القمة ينشر دوره وعلومه ليرتشف من رحيقها العرفاني العالم بأريجها الفواح الناس في كل عصر وزمان.)^(١)

ولم يقتصر ابن سينا على شروحاته المفصلة لما أتى به اليونان لكنه أضاف إلى هذه العلوم اكتشافاته الخاصة وأفكاره الخلاقة التي أحاطت بعناية ودقة كافة المعارف الإنسانية، وأصبح ابن سينا مؤسس مدرسة من أكبر مدراس الفلسفة في القرنين الرابع والخامس الهجريين عرفت بالمدرسة السيناوية، ونظم القواعد الفلسفية التي أوجدها في كيان الفلسفة الإسلامية حتى ارتفع بها إلى درجة الكمال^(٢)

(١) د. مصطفى غلاب، وابن سينا، مكتبة دار الكتب، بيروت، ١٩٧٩م. ص ٥.

(٢) انظر م. السابق، ص ١٠ وما بعدها.

فلسفة ابن سينا :

نظر ابن سينا في جميع قضايا الفلسفة من وجود ، ومعرفة وأخلاق وسياسة وتصوف ، وعلم كلام وكانت له في كل هذه القضايا أراؤه الخاصة وعالج الكثير منها ، مثل نظرية الخلق والصدور ، وقضية قدم العالم وقضية النفس وغيرها ، كما سنرى عند العرض لقضايا الفلسفة.

١- إخوان الصفا :

إخوان الصفا نخبة من الفضلاء والعلماء والفلاسفة اتفقوا على مبدأ أساسى وهو أن المعرفة ليست مقصورة على نوع معين من أنواع العلوم والمذاهب بل هى شائعة فيها جميعاً ولهذا وجب معرفة جميع العلوم والمذاهب وفهمها ونشأت هذه الجماعة فى القرن الرابع الهجرى وكانوا عبارة عن جمعية سرية بثت آراءها بسرية تامة فى رسائل علمية نشروها دون ذكر مؤلفيها ، ويذكر أن فلاسفة هذه الجماعة تتلمذوا على أيدي الفارابى ، ومن أبرز علمائها أو فلاسفتها زيد بن رفاعه ، وأبو سليمان بن معشر المقدسى وتركوا لنا حوالى إثنين وخمسين رسالة فى شتى فروع الفلسفة ، من منطق ورياضيات ، وطبيعات وإلهيات ، فهى أشبه بدائرة معارف ، تناولوا فيها كل فروع المعرفة فى ذاك الوقت مثال ذلك الرياضيات ألفوا فيها أربع عشرة رسالة تبحث فى العدد والهندسة ، والنجوم ، والموسيقى والمنطق ، والقسم الثانى الرسائل الطبيعية تناولوا فيها البحث فى سبع عشرة رسالة ، منها المادة والصورة والكون والفساد ، والحياة والموت .. إلخ والقسم الثالث العقليات فيه عشر رسائل فى المبادئ العقلية والعلل والمعلولات والبعث والنشور ... إلخ والقسم الرابع ، الرسائل الإلهية وفيه إحدى عشرة رسالة منها رسالة تبحث فى الآراء وماهى الإيمان والطريق إلى الله ، وكيفية الدعوة إلى الله .. إلخ إضافة إلى رسالة جامعة عبارة عن ملخص للرسائل السابقة ^(١)

(١) د. عبد اللطيف الطياوى ، محاضرات فى تاريخ العرب والإسلام ، ص ٢٢٥ وما بعدها.

ويأتى دور إخوان الصفا فى أنهم أسهموا مع معاصريهم من الفلاسفة فى ازدهار الحياة العقلية فى العالم العربى الإسلامى بنشرهم رسائلهم بين العامة والخاصة ومما ساعد على نشر رسائلهم أنها كانت بأسلوب سهل جداً يفهمه الرجل العادى غير المتخصص ، ويستفيد به المتخصص وتكشف رسائلهم التى كانت مزيجاً من آراء اليونان ومؤصلة بالفكر الإسلامى، عن مدى تطور العقلية العربية ومدى استيعابها لأصول الدين الإسلامى بالإضافة إلى اقتباسهم من كتب اليونان ما يتناسب مع الشريعة كما أنهم كان لهم دور كبير فى عملية التوفيق بين الوعى والعقل. أى بين الدين والفلسفة.

القسم الثانى :- أهم فلاسفة المغرب العربى :

تحدثنا فى عجلة سريعة عن أهم فلاسفة المشرق الإسلامى. ممن كان لهم دور أساسى فى تأسيس الفلسفة العربية الإسلامية، و تطورها، ودفعها إلى قمة مجدها وهم الكندى والفارابى ، وابن سينا ، وإخوان الصفا ، وغيرهم لم نذكره لضيق المساحة المخصصة للعرض وبانتهاء هؤلاء وفى القرن السادس الهجرى هوجمت الفلسفة والفلاسفة من قبل الغزالى ومن بعده ابن تيمية فأخذت الحياة الفكرية الفلسفية فى الاضمحلال إلى أن وصلت إلى حالة من الركود. ثم بدأت تتشط مرة أخرى لكن هذا النهوض كان فى الغرب أى فى غرب العالم الإسلامى ، وليس فى الشرق على أيدى فلاسفة من المغرب العربى منهم على سبيل المثال : ابن باجه وابن طفيل ، وابن رشد وسنعرض لهم بشى من الإيجاز.

(١) ابن باجة :

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ ، المعروف بابن باجة . ت ٥٣٣هـ ولم تكن حياة ابن باجة على قصرها حياة سعيدة ، بل كانت حياة كلها معاناة وعزلة عقلية بسبب الاضطراب الذى عاشه ، وعاش ابن باجة فى بيئة فقيرة من الناحية الفكرية ، فلم يكن فيها فلاسفة ولا من يشتغل بالفلسفة وإذا اشتغل بها أحد تعرض لمعاداه الجمهور والفقهاء ، وبعض الأمراء ولهذا وجد ابن باجة مشقة كبيرة فى استيعابه للفلسفة أو

الفصل الثالث

الاشتغال بها وقد قام ابن باجة بشرح كتب أرسطو وتخطاها فى مسألتين أساسيتين واختلف معه فيهما هما : الأولى تحطيم الحواجز بين عالمى الطبيعة وما وراء الطبيعة الثانية أنه تخطى تردد أرسطو وتأرجحه بين وحدانية الله ، وتعدد الآلهة حسم هذه المسألة وأكد الوجدانية، وبهذا تعدى ابن باجة فلاسفة اليونان من مجرد شارح إلى ناقد ومبدع فى نفس الوقت.

ولقد شهد الكثير بفضل له فى إرساء قواعد الفكر الفلسفى الإسلامى فى المغرب العربى فيصفه تلميذه ابن طفيل عندما تحدث عن الحياة العقلية فى الأندلس بأنه لا يوجد أحق نظراً ولا أصدق رواية من أبى بكر بن الصائغ، غير أن شغلته الدينا حتى اخترته المنية قبل ظهور خزائن علمه وعلى الرغم من وفاته فى سن مبكرة إلا أنه ترك تراثاً فكرياً يستحق التقدير وقد شمل هذا التراث معظم علوم عصره خاصة الفلسفة. وكان لابن باجة موقفه الخاص فى كل أرائه الفلسفية خاصة فى النفس فقد تحدث عن النفس وأهمية معرفة النفس وقواها التى قسمها إلى القوة الغازية والقوى النامية والمولدة والحاسة والمتخيلة ، والناطقة وعلى الرغم من أن ابن باجة يعد فيلسوفاً تعليمياً مجرداً غالى فى النظر العقلى. إلا أنه أبدى اهتمامه بالفلسفة العملية، ووضع لنا نظرية فى الأخلاق بأركانها الثلاثة، وهى الالتزام الخلقى والمسئولية الأخلاقية، والجزاء الأخلاقى، كما كان لابن باجة رأيه الحرفى نظرية الاتصال ونعنى به كيفية الاتصال بين الله وبين عالم الطبيعة ، وتقوم نظرية الاتصال عنده على فكرة التدرج من الأول إلى الأعلى أى من الكثرة إلى الوحدة أو العكس. أى من الوحدة إلى الكثرة ، كما كان لابن باجة رأى فى شتى فروع الفلسفة ^(١)

ويعد ابن باجة مؤسس الفكر الفلسفى الإسلامى فى المغرب ، كما كان الكندى مؤسسه فى المشرق العربى ، كما كان له دوره فى تطور الحياة العقلية فى هذه البيئة

(١) د. على عبد الفتاح ، فلاسفة المغرب ، مكتبة الحرية الحديثة ، جامعة عين شمس ١٩٨٩، ص ٤٨ وما بعدها.

الفقيرة من الناحية الفكرية فقد تتلمذ عليه كثير من فلاسفة المغرب وتأثروا به مثل ابن طفيل وغيره.

٢ - ابن طفيل :

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل ، ولد عام ٥٠٦ هـ - وتوفي عام ٥٨١ هـ ، وهو عربى الأصل ، من قبيلة قيس ، لم يعرف الكثير عن نشأته وطفولته كان على اتصال بقصر أبى يعقوب ، يوسف ثانى ملوك أسرة الموحدين ، وأصبح طبيباً له وكان لهذه الصلة بينه وبين أبى يعقوب يوسف ، أثرها فى انتعاش الحركة العلمية والفلسفية فى الأندلس فى ذلك الوقت ، فقد قدم ابن طفيل لصديقه الأمير الكثير من العلماء والفلاسفة منهم ابن رشد ، فشجع هذا على ازدهار الحياة الفكرية فى جميع الاتجاهات خاصة الفلسفية كما ساعد هذا فى إيجاد حياة مستقرة لابن طفيل كى يتفرغ للتأليف ومن أهم مؤلفات ابن طفيل كتابه " الحكمة المشرقية " كما له مؤلفات فى الطب والفلك ، ورسالته المشهورة " حى بن يقظان " وهى قصة فلسفية عرضها فى شكل قصصى ، وتشمل القصة بيان أهمية النظر العقلى فى الوصول إلى المعرفة الصحيحة . كما تناول فيها ابن طفيل نقده للسابقين عليه مثل الفارابى ، وابن سينا ، والغزالى ، ثم عرض لطريقة الوصول إلى الله. وتميل القصة إلى القول بالتولد الذاتى ، بمعنى أن العالم وجد بفضل الطبيعة والعوامل الطبيعية، واتباع كما ذكرنا ابن طفيل الأسلوب الفلسفى فى الرسالة فهو لم يتوقف عند الأحداث الطبيعية ، بل تعدى هذه المرحلة إلى البحث عن العلل البعيدة ثم محاولة الوصول إلى العلة الأولى ، والمبدأ الأول الذى صدر عنه الكون متدرجاً من المحسوس إلى المعقول الكلى، وهذه هى سمات المنهج الفلسفى، وإضافة إلى المنهج الفطرى العقلى فقد أخذ ابن طفيل بالمنهج التجريبي العلمى، فى دراسته للوقائع المادية أى أنه جمع بين المنهجين العلمى التجريبي والنظر العقلى، وهذه ميزة يتميز بها ابن طفيل عن باقى فلاسفة اليونان حيث كان حل اعتمادهم على المنهج العقلى النظرى.

دور ابن طفيل في الحياة الفلسفية :

قدم لنا ابن طفيل آراءه الخاصة في معظم القضايا الفلسفية والتي تعتمد على عقلية وفكره الخاص النابع من بيئته الخاصة. اضافته إلى ما اقتبسه من تراث فلاسفة المشرق وتراث اليونان ، تقدم لنا نظرية في العالم، والذي قسمه إلى عالم ما فوق فلك القمر وعالم ما تحت فلك القمر، ووضع لكل عالم منهما خصائصه ومكوناته.

كما تعرض لأدلة وجود الله وصفاته وقال ابن طفيل بحدوث العالم متأثراً في ذلك القول بالفكر الإسلامي، الذي يحرم القول بقديم العالم.

وكان لابن طفيل نظريته الخاصة في خلود النفس، ورأيه في التوفيق بين الفلسفة والدين، وقد احتلت قضية التوفيق بين الفلسفة والدين مكاناً خاصاً فهو في قصة حي بن يقظان " أكد للقارئ أنه لا تعارض بين العقل والشرعية وأنها كلها موصلة للحقيقة بالتعاون مع بعضها.

وأخذت نظرية المعرفة منه اهتماماً لا بأس به فقد عرض لها من خلال قصة حي بن يقظان أيضاً فهو يبدأ بالمعرفة الحسية أولاً ثم يرتقى بها إلى أن يصل إلى المعقول وبالمعقول يصل بالتدريج أيضاً إلى العلم بالله تعالى ، بالإضافة إلى دوره في إثراء الحياة الفلسفية في الأندلس فقد كان ابن طفيل بارعاً ومتخصصاً فيها . إضافة إلى كثير من العلوم ^(١)

٣- ابن رشد

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد عام ٥٢٠هـ / ١١٢٦م. وتوفي في أواخر عام ٥٩٥هـ / ١١٩٨. عاصر دولتي المرابطين والموحدين وعاش في

(١) عاطف العراقي ، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل ، دار المعارف ، ١٩٧٩ ص ٢٥ ومابعدا وانظر د. على الفتاح المغربي ، فلاسفة المغرب العربي ، ص ١٩٥ ومابعدا.

أسرة من أعرق الأسر الأندلسية فكان أبوه وجده من قضاة وفقهاء قرطبة. تعلم ابن رشد الفقه، والطب، وعلم الطبيعة، والرياضيات، والفلسفة، ويقال إنه تتلمذ علي يد ابن باجه، وابن طفيل الفيلسوفين السابقين.

تولى ابن رشد منصب القضاء في مدينة أشبيلية ، ثم قضاء قرطبة ، ثم عين طبيباً خاصاً للخليفة الموحد إلى يعقوب يوسف ابن عبدالمؤمن ، وتنتهى حياة ابن رشد عام ٥٩٥هـ على أثر النكبة التى لاحقته ، بوفاة ابن رشد انتهت الفلسفة نهائياً فى هذه البلاد لأن السلطان ابا يوسف يعقوب المنصور عندما نفاه فى أيسانة أمر بإحراق جميع كتبه وكل كتب الفلسفة ، ولم يكتف بذلك بل حظر الاشتغال بالفلسفة .

إنتاج ابن رشد الفكرى

ترك لنا ابن رشد بعد وفاته تراثاً ضخماً فى شتى العلوم من فلسفة ، وطب ، وفقه وأدب ولغة، فمن تراثه الفلسفى الشخصى كتابه "فصل المقال بين الحكمة والشرعية من الاتصال" و"الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة" ، و"تهافت التهافت" و"ضميمة فى مسألة العلم القديم" ومقالة هل يتصل بالعقل الهولانى العقل الفعال وهو ملتبس بالجسم

اما مؤلفاته الأرسطية وهى عبارة عن شروح كبرى ووسطى وملخصات او جوامع لمؤلفات أرسطو قد حظيت هذه الشروح باهتمام الغرب واعتمدوا عليها اعتماداً كلياً فى فهمهم أرسطو ، ونشير هنا إلى أن شروح ابن رشد على أرسطو لم تكن خالية من آرائه الخاصة، وإضافاته التى يرى أنها تتلائم مع العقيدة الإسلامية ^(١).

(١) انظر التفاصيل فى كتاب النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد للدكتور عاطف العراقى ، دار المعارف ١٩٦٨ ص ٢١ وما بعدها.

انظر ايضا أثر ابن رشد فى فلسفة المصور الوسطى للدكتورة زينب الخضيرى ، دار الثقافة سنة ١٩٨٢، ص ١٥ وما بعدها.

الفصل الثالث

وأهم ما يميز ابن رشد هو (إيمانه بالمبادئ اليقينية البرهانية والمناداة بتطبيقها على الفلسفة باعتبارها محكاً للنظر السليم).^(١) ، وقد جمع أيضاً بين الفلسفة وعلم الكلام، والفقه وأصوله . وقد استخدم ابن رشد منهجه العقلي البرهاني في كل القضايا التي تناولها بالبحث مثل قضية الوجود والمعرفة، أو التوفيق بين الفلسفة والدين وغيرها. وقد تمكن ابن رشد من بسط مذهبه العقلي، وأخذ بمذهب ابن طفيل في المعرفة من التدرج من المحسوسات إلى المعقولات، كما أن نظريته في العقل والوجود قامت على الارتباط الضروري بين السبب والمسبب ، ورد كل شيء في العالم إلى أسباب تدرك بالعقل ، سواء كان ذلك في آرائه في قدم العالم أو في غيرها .

كما أنه أقام نظريته عن العقل والإنسان على التسليم بنواميس الكون والاعتراف بالخصائص الضرورية لكل شيء . كما استند في نظريته عن العقل والله على مبادئ عقلية ضرورية يقينية ، نظراً لاستادها إلى البرهان . وهو أسمى صور اليقين عنده، وظهر هذا لديه في نقده لأدلة الفلاسفة المتكلمين على وجود الله ، كما استخدم منهجه العقلي البرهاني في قضية التوفيق بين العقل والنقل ، ونظرية خلود النفس، ومشكلة بعث الرسل .

هذا هو آخر فلاسفة المسلمين ممن كان لهم تأثيرهم الواضح ليس على الفكر الفلسفي الإسلامي فقط بل على الفكر الغربي كله ، وكان له أثره الكبير في فلاسفة العصور الوسطى . وكذا فلاسفة أوروبا المحدثين والمعاصرين وبهذا نكون قد عرضنا نماذج مختصرة عن أهم فلاسفة المشرق والمغرب ممن أثروا الحياة الفكرية الفلسفية فمنهم من كان له فضل النشأة والتأسيس مثل الكندي والفارابي وابن سينا ، وإخوان الصفا ومنهم من كان له فضل إحياء الفكر الفلسفي الذي بدأ يتلاشى في الشرق على يد الغزالي الذي هاجم الفلاسفة والفلسفة ، مما جعل الكثير يبتعد عنها . ثم جاء ابن رشد وفند حججه ، وأعاد للفلسفة والفلاسفة اعتبارهم ، وأحيا مرة أخرى الفكر الفلسفي وأهميته.

بقى لنا الآن أن يعرف القارئ ما هي القضايا التي تبحث فيها الفلسفة حتى تكتمل الصورة عن مفهوم وأهمية الفلسفة والفلاسفة

(١) د. عاطف العراقي ، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ، ص ٥٣ .

الفصل الرابع

تحديد القضايا التي تبحث فيها الفلسفة

تمهيد :

بدأت الفلسفة منذ نشأتها عند اليونان في البحث في الوجود مكوناته، وأحواله وأساسه وخالقه ، وما يلزم البحث في هذا الوجود من وسائل المعرفة ، ومصادرها .

فلو رجعنا إلى بداية التفكير الفلسفي عند اليونان ، نجد الطبيعيين الأوائل فأول ما استوقفهم ما وراء الطبيعة من تحول للأشياء بعضها إلى بعض كتحول الماء إلى سحب والسحاب إلى ماء ، وتحول الغذاء إلى جسم حي ..... الخ .

وأول من فكر في هذا :-

- **ثاليس (٦٢٤ - ٥٤٦ ق م)** أول من تفلسف ، فقد ذهب إلى القول بأن المادة الأولى هي الماء.

وجاء من بعده - انكسيمندروس (٦١٠ - ق . م) تلميذه الذي رأى أن الماء لا يصبح أن يكون مبدأ ، وقال بمادة أولى غير الماء هي : اللامتناهي .

ثم جاء تلميذه : **انكسيمانس (٥٨٨ - ٥٢٤ ق . م)** وقال بالهواء الذي تحدث عنه جميع الموجودات أما **هيراقليط (٥٤٠ - ٤٧٥)** زعم أن النار هي المبدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياء وهناك فلاسفة قالوا بالعناصر الأربعة. الماء، والتراب، والنار، والهواء.

وكان هم هؤلاء الفلاسفة النظر والبحث في أساس الوجود، فأرجعوه كما رأينا إما إلى الماء، أو اللامتناهي، أو النار، أو الهواء، وهناك من قال بهم جميعاً . ثم انتقل موضوع الفلسفة من القول بأن أساس الوجود العناصر الأربعة السابق ذكرها أو أحدها. إلى القول بأن العدد هو الأساس الأول لهذا الوجود ، وأول من قال بهذا الفيثاغوريون ،

الفصل الرابع

ويرجع سبب قولهم هذا إلى اشتغالهم بالرياضة والأعداد ، فأروا أن العدد أساس كل شئ ، فجعلوه موضوعاً لقضيتهم ^(١) ثم تطور البحث من عصر إلى عصر فى أساس هذا الوجود وأخذ أشكالاً حسب مفهوم كل عصر عن الوجود إلى أن وصلنا إلى الفكر الإسلامى ، فلم يجد المسلم أى مشكلة فى إثبات خالق أو بادئ الوجود الذى حار فيه اليونان ، فقد كفاهم القرآن مشقة البحث، فى مبادئ هذا الوجود وأساسه وخالفه ومكوناته من سموات وأرض وكواكب ونجوم إلى الإنسان وسلوكياته، وظل المسلم على فطرته إلى أن نشأت الخلافات العقائدية والسياسية ودخول تراث اليونان بما يحوى من آراء مختلفة حول الوجود . عن طريق الترجمة . كما ذكرنا ذلك سابقاً.

فاضطر العقل العربى أن يتطرق إلى البحث فى هذه الفلسفة بقضاياها المختلفة ، فوجد أن هناك قضايا كثيرة منها ما قد حسم مثل قضية خالق الوجود ، وقد دخلت قضايا جديدة لم تكن عند اليونان مثل قضية الخلافة والنبوة ، وقضية التوفيق بين الفلسفة والدين أو العقل والنقل ، ومصادر المعرفة هل هى الحس ، أم العقل ، أم النقل ، أم الحدس ، أم هى جميعاً. ويتطور العقلية العربية كما رأينا فى نشأتها دخلت عليها قضايا كثيرة جديدة وانتهى رأى فى كثير أيضاً من القضايا ، ويرجع ذلك لاختلاط الفكر الإسلامى بالفكر الدخيل ، مما جعل لمفكرى الإسلام آراء ومواقف فى أقوال وآراء اليونان ، حتى فى القضايا التى حسمت من جانب التشريع الإسلامى مثل قضية الوجود ، وتقسيمه وأدلة وجود الله ، ووحدانيته ، وصفاته على الرغم من أنه لا يوجد مسلم لا يقر بوجود إله ، وأنه واحد ، وله صفات ... الخ.

إلى أنه يوجد خلاف حول طريقة إثباتها ، وأخذ الفلاسفة كل برأيه فى هذه القضية ، ولهذا تعتبر قضية الوجود من أهم القضايا الفلسفية فى الفكر الإسلامى ، وهناك قضية مترتبة على البحث فى الوجود ، وهى قضية المعرفة ثم هناك قضايا أخرى واجهت الساحة الفكرية الإسلامية ، منها قضية النبوة والخلافة ، وقضية النفس

(١) حسين صالح نشأة الفلسفة ، ص ٣٠ وما بعدها .

وسلوكياتها ومصيرها بعد الموت، ويسبق هذه القضايا قضية التوفيق بين العقل والنقل .... الخ . ونظراً لضيق المقام هنا الذي لا يتسع لعرض كل قضايا الفلسفة الإسلامية فسنتصر في عرضنا على أهم القضايا .

أهم قضايا الفلسفة الإسلامية

الفصل الرابع

نظرية المعرفة:

تعد نظرية المعرفة الركيزة التي تدور حولها الأبحاث الفلسفية لتحديد المنهج المناسب لكل قضية من قضايا الفكر والفلسفة خاصة البحث في الوجود يقتضيه البحث في المعرفة لتعيين المنهج المستخدم للبحث فيه، والمصادر التي يعتمد عليها في تحصيل المعارف وبيان درجات اليقين في كل علم، وطبيعة، وإمكان وموضوع المعرفة .

ولبيان نظرية المعرفة وآراء فلاسفة المسلمين سنعرض بوجه عام لوجهة نظر فلاسفة الإسلام مستشهدين بآراء البعض في كل خطوة من خطوات المعرفة ونظراً لصعوبة عرض كل الآراء، سنحاول استخلاص خلاصة آرائهم في مفهوم (المعرفة) ومصادرها وموضوعها، وحدودها، ودرجات اليقين .

أولاً : مفهوم المعرفة والعلم :

العلم والمعرفة ، والإدراك الفاظ مترادفة ، وتتشابه في المعنى والاصطلاح لهذا نجد أن معظم فلاسفة المسلمين استخدموا لفظ إدراك ولفظ علم كثيراً أما لفظ معرفة فلم يستخدم كثيراً ويبدو أنهم استعاضوا عنه بلفظ الإدراك ، وقد ذهب البعض إلى أن الإدراك هو المعرفة في أوسع معانيها ، وتشمل : الإدراك الحسي وإدراك الموجودات والكمالات^(١) أى أن الإدراك يشمل المادى والمجرد كما ذهب إلى ذلك كل من (ابن سينا، ونصير الدين الطوسي)^(٢) ت ٥٩٧ هـ / ١٢٠٠ م — ٦٧٢ هـ / ١٢٤٧ م . فى أن:

(١) المعجم الفلسفى ، ص ٦

(٢) نصير الدين " محمد بن محمد بن الحسن القمى الطوسى " كان فيلسوف ومبداً صاحب المقول وكان وزيراً للأوقاف .

(الشيء المدرك إما أن يكون مادياً أو مجرداً أو لا يكون . فإن كان مادياً فحقيقته المحتملة هي صورته منتزعة من نفس حقيقته الخارجية انتزاعاً^(١) . ويرون أيضاً أنه إذا كان الشيء المدرك " مفارقاً فلا يحتاج فيه إلى الانتزاع " ويقول ابن سينا: (إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته تشمله عند المدرك يشاهد ما به يدرك ...) ^(٢) .

ويعرف إخوان الصفا العلم بأنه: (صورة المعلوم في نفس العالم . أو ضرب من الوجود أسمى وألطف وأدنى إلى الوجود المعقول من الأشياء المادية المتحققة في الخارج) .^(٣)

ومفهوم الإدراك عند أغلب فلاسفة ومفكرى الاسلام ، هو حصول الشيء أو صورته عند النفس إما لحصوله في النفس أو لحصوله عند الحس ، أو الحصول عند النفس مطلقاً ، وعن كيفية تعقل النفس وإدراكها للأشياء و نجد أنهم بينوا أن النفس تعقل بذاتها من غير الحاجة إلى آلة ، أما إدراكها فهي تدرك بالحواس ولكنه فيما بعد يتبين من عملية الحصول على المعرفة في الأمور المادية ، لابد من تدخل العقل والحس كمصدرين للمعرفة ، وهذا ما ستوضحه عند الحديث عن مراحل كسب المعرفة ، وهذا المفهوم لمعنى الإدراك يشبه مفهوم المعرفة ، فهي إدراك الشيء على ما هو عليه سواء كان مادياً أو مجرداً ، وهي مسبقة أى المعرفة بجهل خلاف العلم .

ولفظ معرفة كما ورد في المصباح المنير: بمعنى عرفته عرفه وعرفائنا . أى علمته بحاسة من الحواس الخمس ، والمعرفة اسم منه^(٤) ومن معانيها الدراية.

^(١) شرح الاشارات والتبهيئات للطوسي ، تحقيق د. سليمان دينار ج٢ ، ص ٢٥٩ .

^(٢) م . السابق ، ص ٢٦٠

^(٣) د. راجع عبد الحميد الكردى ، نظرية المعرفة بين القرآن والسنة ، المعهد العالى للفكر الاسلامى سنة ١٩٩٢ ، ص ٢٦ .

^(٤) المصباح المنير ، ص ٦١٨ .

- لفظ معرفة فى القرآن الكريم.

ورد لفظ الإدراك فى القرآن الكريم بمعنى المعرفة فى قوله تعالى : (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)^(١) ، ولهذا اعتمد هذا المعنى عند أهل السنة فالغزالى من أهل السنة يعرف لفظ المعرفة بأنه : (إدراك المعلومات الصورية والتجريبية والميتافيزيقية كما هى فى الواقع ونفس الأمر)^(٢) . ومن التعريفات التى اعتمدت للمعرفة بمعنى الإدراك ما ذكره أحد الباحثين المعاصرين فى معنى المعرفة بأنها : (تعنى ما تتحصل عليه من معلومات يقينية ، وما تكونه من مدركات وتصورات حازمة عن موضوع أو شئ ما)^(٣) أو هى العلاقة الذهنية التى تتكون لدى الإنسان بين عقله وبين موضوع خارجى أو بأنها العلاقة التى تكونها بين قوى ادراكنا وبين الأشياء التى ندركها .

وقد قسم ابن سينا ، أنواع الإدراك حسب تقسيم أنواع المعرفة فهو يقسم الإدراك إلى أربعة أنواع : إحساس ، وتخيل ، وتوهم ، وتعقل .

ويعرف كل نوع منهم بحيث لم يخرج عن مدلول لفظ معرفة ، فيقول ابن سينا عن : الاحساس " إدراك الشئ الموجود فى المادة الحاضرة عند المدرك على هيئات مخصوصة به . من الأين ، والمتى والوضع ، والكيف ، والكم وغير ذلك .

التخيل : هو إدراك الشئ مع الهيئات المذكورة فى حالة حضوره وغيبته .

التوهم : هو إدراك المعانى غير المحسوسة من الكليات والاضافات والتعقل : هو إدراك الشئ من حيث هو فقط لا من حيث هو شئ آخر ، سواء أخذ حده ، أو مع غيره من الصفات المدركة بهذا النوع من الإدراك.^(٤)

^(١) الانفال ، آية ١٠٣

^(٢) د. سليمان دنيا ، مقال فى المعرفة مطبعة مصر سنة ١٩٥٥ م

^(٣) د. عمر محم النونى الشيبانى ، مقدمة فى الفلسفة ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا تونس ، ص ١٢٨ .

^(٤) شرح الإشارات والتبہات للفوس ، ص ٣٦٧ .

أما مفهوم العلم عند فلاسفة المسلمين فهو: (حصول صورة الشيء في العقل)^(١) وهو أيضا (وجدان النفس المنطقية الأشياء بحقائقها)^(٢). والفرق بين المعرفة والعلم أن العلم خاص بإدراك الصور التي في غير مادة. والمعرفة خاصة بإدراك الصور ذوات المواد وقد جوز العلماء استعمال هذا مكان هذا أى المعرفة مكان العلم، والعلم مكان المعرفة للاتساع في اللغة ولهذا يكون معنى معرفة وإدراك وعلم بمعنى واحد أى أنها ألفاظ مترادفة.

ثانياً : موضوعات المعرفة :

انتهينا من أن مفهوم المعرفة هو الإدراك في جميع صورته سواء كان مادياً أو مجرداً والسؤال الآن أنه ما دامت المعرفة هي الإدراك. فما هو الموضوع المدرك... هل هي الموضوعات العقلية الصرافة مثل الرياضيات، والمنطق، أو ما يسمى بالعلوم الصورية، والتي تسمى بالقضايا التحليلية؟ أم ما يسمى بالعلوم التجريبية والتي تسمى بالقضايا التركيبية ؟ أو هي كل هذه الموضوعات والتي تسمى بعالم الشهادة سواء العقلى منها أو المادى والذي يسمى بالوجود الخارجى المستقل عن الذات ؟

أم المراد من الموضوع المدرك هو عالم الغيب " الله " وجوده وصفاته ووحدانيته ؟ أم هما معا أى عالم الشهادة وعالم الغيب ؟

فالمتتبع لتاريخ الفكر الفلسفى يجد أن الآراء قد اختلفت حول هذه القضية وتشعبت الأحزاب والمذاهب . فمنهم من رأى أن موضوع المعرفة : هو كل ما هو عقلى وهذا مذهب العقلين، ومنهم من ذهب إلى أن موضوع المعرفة كل ما هو مادى محسوس، وهؤلاء أصحاب المذهب الحسى، أى الذين يرون الحس هو مصدر المعرفة، وهكذا باقى أصحاب كل المذاهب، فمثلا اصحاب المذهب الواقعى ذهبوا إلى أن موضوع

(١) م. السابق ، ص ٣٦٧ .

(٢) الجرجاني ، العريفات ، فصل العين .

الفصل الرابع

المعرفة " كائنات ذات وجود مستقل عن العقل والحواس^(١) بمعنى أن إدراكنا للون الموجود بوجود يخصه ليس اكتشافاً له فالعقل الذى يدرك موضوعاً معيناً لم يخلق هذا الموضوع أو هذا الشيء حتى يكون موجوداً بالفعل ، وحتى يكون وجوده رهناً بوجوده وعلى الصورة التى يتصورها هو بها، فالشيء له وجود مستقل عن عقولنا حتى ولو عدم العقل فهو موجود والعقل ليس له دخل فى وجوده وإنما مجرد اكتشاف لهذا الشيء.

أما أصحاب المذهب الثانى أو الصورى فيرون أن (لا وجود للأشياء فى العقل وبما أن العقل لا يحوى إلا أفكاراً فلا تكون الأشياء إلا أفكاراً، لكن لا ينبغي أن يظن أن وجود الأشياء متوقف على إدراك المرء لها فإذا أدركها وجدت وتحققها فى عقله يكون هو معنى وجوده)^(٢) ، أما إذا لم يدركها لم تتحقق فى العقل ، وتكون عند هذا عدماً صرفاً والأشياء عند أصحاب هذا المذهب، ليست إلا أفكاراً وإن الأفكار لا وجود لها إلا فى العقل .. وخلاصته أن موضوع المعرفة موجود ولكنه فى العقل حتى ولو لم يدركها الإنسان .

لكن يهمنى هنا موقف فلاسفة الإسلام ، فهم يرون أن موضوع المعرفة هو عالم الغيب والشهادة ، أو هو العلوم الصورية والعلوم التجريبية ، والميتافيزيقية بما هى عليه فى الواقع ونفس الأمر، بمعنى أنها تشمل كل ما هو مدرك سواء العقل أو بالحس، أو بالقلب أو بغيرها، بمعنى كل ما هو موجود، ولهذا قسم فلاسفة الاسلام ، الوجود إلى واجب والذى يسمى بعالم الغيب كما هو المصطلح عند البعض وممكن الوجود أو ما يسمى بعالم الشهادة كما هو فى مصطلح البعض الآخر، ولهذا نجدهم قد ربطوا نظرية المعرفة بنظريتهم فى الكون أو فى الوجود بما هو موجود، الواجب منه والممكن — الذهنى والخارجى. هذا عرض سريع وموجز عن موضوعات المعرفة فى الفكر الإسلامى.

(١) د. سليمان دنيا ، مقال عن المعرفة ، مطبعة مصر ، ١٩٥٥ م ، ص ٢٧ .

(٢) د. سليمان دنيا ، مقال فى المعرفة ، مطبعة مصر ١٩٥٥ ، ص ٢١ .

ثالثاً : طبيعة المعرفة :

اختلفت الآراء حول طبيعة المعرفة منذ الأزل حتى عصرنا هذا وانقسمت إلى عدة مذاهب منها:

١- الواقعية الساذجة والتي تتمثل في المثقف العادى وترى أن المعرفة صورة لما يجرى فى العالم من وقائع وأحداث فالحقائق الخارجية هى بمثابة: الأصل ومعرفتى اياها بمثابة الصورة ... وفى نظرهم أن العقل فى إدراكه للأشياء عبارة عن لوحة قابلة لا فاعلية فيها كأنه آلة تصوير تلتقط الصور.^(١)

٢- الواقعية النقدية، وهى التى تجعل الواقع مصدراً لمعلوماتنا ، ومن أصحاب هذه النظرية لوك.^(٢)

٣- البرجماتية. وطبيعة المعرفة لدى أصحاب البرجماتية بيان لما يمكن أن يكون عليه سلوكنا فى حياتنا العلمية، بحيث نحقق رضا النفس لأكثر عدد ممكن من الناس ومن أنصارها وليم جيمس.^(٣)

٤- طبيعة المعرفة عند المثاليين، هى نفسها طبيعة الوجود. بمعنى أنه لا وجود إلا لما يدركه العقل ولا يعترفون بوجود شئ خارج العقل، ومالا يدركه عقل ما يستحيل أن يكون موجوداً.

هذا عن المذاهب والآراء المختلفة فى تحديد طبيعة المعرفة. لكن ما هو موقف فلاسفة الإسلام من طبيعة المعرفة.

إذا تتبعنا آراء فلاسفة الإسلام نجد أن معظمهم اتفق على أن طبيعة المعرفة هى الكشف عن كل ما هو موجود، أو كل ما هو مدرك، سواء كان هذا الموجود من عالم

^(١) زكى نجيب محمود ، نظرية المعرفة ، ص ١١ .

^(٢) م . السابق ، ص ٢٠ - ٢١ .

^(٣) م . سابق ، ص ٣٧ .

الفصل الرابع

الشهادة أو من عالم الغيب، ولكن لكل منهم وسائله الخاصة المناسبة لإدراكه فمثلاً طبيعة ما يدركه العقل هو كل ما هو مجرد أو كل ما هو عقلي وطبيعة ما يدركه الحس، كل ما هو مادي أو حسي، أما الأمور الغيبية من وجود الباري ووحدانيته فهذا يدرك بالنقل والعقل معاً ومعهما القلب في بعض الأمور .

بهذا يكون مفكرو الإسلام قد جمعوا بين كل المذاهب السابقة وأضافوا إليها النقل .

رابعاً : إمكانية المعرفة :

حددنا فيما سبق موضوعات المعرفة وطبيعتها في الفكر الإسلامي، والسؤال الآن ، هل المعرفة ممكنة أم غير ممكنة .. ؟ بمعنى هل أحكامنا على المعارف التي حصلناها ونحصلها بواسطة العقل أو بالحواس أو غيرها من الوسائل، حقيقة أم أنها أوهام، وإذا كانت حقيقية فهل في وسعنا التأكد من ذلك ؟ ، وهل عقولنا وحواسنا وقلوبنا تصلح كأداة للعلم بالشئ..؟ المتتبع لتاريخ المذاهب الفلسفية خاصة في موضوع المعرفة يرى أن الكثيرين اختلفوا حول إمكانية قيام المعرفة ، فنجد من يرى أنها ممكنة ، وهم الاعتقاديون، ومنهم من يشك في إمكانيةها ^(١).

أما عن الفكر الإسلامي وموقفه من إمكانية المعرفة وهل هناك معرفة أم لا .. ؟ فالناظر في تاريخ الفكر الإسلامي لا يجد فيلسوفاً شك في إمكانية المعرفة، وكذا باقي المسلمين سواء العالم أو الفقيه أو الرجل العادي فالكل مؤمن بأن هناك معرفة لكنها معرفة مقيدة بالنسبة لكل شخص وبالنسبة لكل موجود بمعنى أن كل إنسان له معرفة ولكنها محددة بالنسبة لقدراته، وإمكانياته العقلية، وأيضاً بالنسبة للوجود أو للشئ المراد معرفته مثلاً معرفة الظواهر الحسية ليست في معرفتها كالظواهر المجردة، وكلها ليست كمعرفة الإنسان لربه ، وحتى معرفة الإنسان لربه فالإنسان غير مسموح له بمعرفة كل شئ عن الله فهناك حدود لا بد من أن يقف العقل عندها لا يتعداها ومما يدل على إقرار فلاسفة الإسلام بالمعرفة ، أنه لا يوجد فيلسوف أو متكلم أو متصوف أو غيرهم وجد باباً

^(١) انظر ، نظرية المعرفة ، د. نكي نجيب محمود ، ص ١٠٤ - ١٠٧ .

للعلم والمعرفة إلا وطرقه، وكان الكل حريصاً على العلم والمعرفة ونعلم أن الكثيرين من العلماء والفقهاء والمتكلمين والمتصوفة والفلاسفة كانوا يسافرون إلى بلاد وقارات لتحصيل العلم على يد أستاذ أو شيخ كما قرأنا في سيرة بعضهم أنه كان يسافر من الغرب إلى الشرق للسؤال عن حديث أو عن مسألة من المسائل ، ولا تخلو سيرة من سيرهم إلا ونجد صاحبها مسافراً وهو صبي أو وهو شاب وأيضاً وهو شيخ هرم ، متقللاً لطلب العلم متحملاً مشاق السفر ومعاناته. كما كان احترامهم وتقديرهم لأساتذتهم ومشائخهم يفوق الحدود، ومن أدلة اهتمام العرب المسلمين بالعلم والمعرفة اهتمام "علمائه" وفلاسفته وخلفائه بالترجمة من اليونانية والسريانية والعبرية وغيرها إلى اللغة العربية لمعرفة علوم أصحاب هذه التراجم، كما نرى شغفهم بهذه العلوم التي ترجمت والحرص على فهمها لدرجة أننا قرأنا لابن سينا أنه كان لا ينام الليل إذا صادفته مسألة من المسائل التي توجد في كتب اليونان. إلا إذا فهمها وكان يقوم ويصلي لله ركعتين ويعود لمحاولة فهمها على ما اعتقد أن عقلية من مثل هذه العقليات لا يمكن أن ترفض المعرفة أو تشك فيها .

وترجع أسباب اهتمام العرب المسلمين بالحرص على العلم والمعرفة أن القرآن الكريم جاء بالكثير من الآيات التي تحث على العلم والمعرفة وتبرز فضل وأهمية العلم والمعرفة كذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشجيع على العلم والمعرفة ففي قوله تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.)^(١) بيان مكانة العلم . وفي قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الالباب)^(٢) بيان الفرق بين العالم وغير العالم. وفي الأحاديث الشريفة الكثير مما يدل على أهمية العلم وشرفه ومنها قول رسول الله: (من طلب علماً فأدركه كتب له

(١) سورة المجادلة آية ١١ .

(٢) سورة الزمر آية ٩ .

الفصل الرابع

كفلان من الأجر ، ومن طلب علماً فلم يدركه كتب له كفل من الأجر^(١) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن قليل العمل مع العلم كثير وكثيرا العمل مع الجهل قليل . من لم ينفعه علمه ضره جهله)^(٢) وقوله (اطلبوا العلم فإنه يؤجر فيه أربعة العالم والمتعلم والمستمع والمحب لهم)^(٣) هذا بالإضافة إلى أن تراث العرب ملئ بالحكم وأقوال الحكماء مما يدل على مكانة العلم وإمكانية قيامة مثال ذلك قول نصير الدين الطوسي : (لا يمنعك من العلم تقادم السن والكبر ، فإنك حقيق بطلبه ما قدر لك العمر لأن العلم أكثر من أيام العمر)^(٤) وقيل أيضا (خير سليمان بن داود بين الملك والمال والعلم، فأختار العلم فتبعه الملك والمال)^(٥) . وهناك الكثير والكثير من الحكم والأشعار والأقوال التي من شأنها تشجيع العلم والعلماء . وبيان فضل المعرفة .

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يوجد في تاريخ العرب المسلمين من الفلاسفة والعلماء من شكك في العلم والمعرفة أو رفضهما أو شكك في إمكانية وصولهما إلى الإنسان أو في إمكانية نقلهما من شخص لشخص. كما قال ذلك فلاسفة اليونان والذي يدعى أننا نتلمذنا عليهم وصورة طبق الاصل منهم فهو مخطئ فهل نحن مثلهم في كل شيء ؟ أم أننا تفوقنا وعرفنا حقيقة الشيء؟ الحكم لعزیزی القارئ .

خاصاً: مصادر المعرفة :

للمعرفة مصادر متعددة وبقدر تعددها اختلفت المذاهب والآراء حول مصادرها فكل مذهب يناصر مصدره الذي أخذ به ، وظلت هذه المذاهب منذ عصر اليونان إلى

(١) د. الصاوي الصاوي احمد. موقف نصير الدين الطوسي من سينا وفخر الدين الرازي في الوجود والمعرفة والاختلاف، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ١٩٩٢ ، ص ١٠٥ .

(٢) نفس المرجع السابق ص ١٠٥ .

(٣) نفس المرجع السابق ص ١٠٥ .

(٤) نصير الدين الطوسي، أخلاق محتشمي ، ص ٢٦ .

(٥) م. السابق ، ص ٢٦ .

يومنا تتنازع حول المصدر الحقيقي لمعرفة ومجمل المذاهب التي أبدت بأرائها في مصادر المعرفة منها على سبيل المثال :

٢- أصحاب الحس كمصدر حقيقي للمعرفة وما عداه فلا يصح أن يكون مصدراً لها، وهؤلاء هم الحسيون أو التجريبيون .

٣- أصحاب مصدر العقل : ويرون أنه لا يوجد مصدر غير العقل يصلح أن يكون مصدراً لها ، لما يمتاز به العقل عندهم من صدق و يقين ، وهم على العكس من أصحاب مصدر الحس لأنهم يرون الحس مخادعاً وكذاباً .

٤- أصحاب المذهب النقدي : وهؤلاء جمعوا بين المصدرين السابقين أى يرون أن مصدر المعرفة هو الحس والعقل .

٥- أصحاب مذهب الحدس : أو العيان المباشر ، أو المعرفة القلبية ، وأصحاب هذا المذهب الصوفية ، وهم يرون أن الحدس هو المصدر الوحيد الصادق للمعرفة .

٦- أصحاب المذهب السنّي : أى الذين يعتمدون على الكتاب والسنة فى كل مصادرهم ويرون إضافة لكل ما سبق من مصادر أن مصدر المعرفة هو ما جاء به القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، مع الاعتراف بالحس والعقل كمصادر للمعرفة ولكن فى درجة تالية لكتاب الله وسنة رسوله .

هذا عرض سريع لأراء الفلاسفة فى مصادر المعرفة ، والسؤال الآن ما موقف فلاسفة المسلمين من مصادر المعرفة؟ هل قالوا بالحس فقط كمصدر للمعرفة؟ أم بالحدس، أم بكل ما سبق من مصادر للمعرفة؟

الباحث فى مناهج فلاسفة الإسلام فى المعرفة ومصادرها ووسائلها يجدهم جميعاً وبدون استثناء قد قالوا بجميع المصادر السابقة للمعرفة من حس وعقل ووجدان "حدس" وكتاب وسنة وصار يميزهم عن غيرهم من الفلاسفة أنهم أقرّوا لكل مصدر من المصادر

الفصل الرابع

السابقة دوراً في إدراك المعرفة ، وسيوضح ذلك عند الحديث الموجز عن كل مصدر من هذه المصادر والتي سنذكرها من الأدنى إلى الأعلى ، أو من البداية إلى النهاية.

١- المصدر الأول الحس :

الحواس آلات للاتصال بالمدرجات الحسية، وقوة الإحساس أو القوى الحاسة تعد إحدى وظائف النفس الإنسانية، ولا يستطيع أحد أن ينكر وجود الحواس لديه ، وأن لها أثراً في عملية المعرفة ، والحاسة تتكون من عضو للحس وقوة لهذا الحس. والمعرفة الحسية معرفة قادمة عن طريق الحواس التي زود الله بها الإنسان من أجل الاتصال بالعالم الخارجى وإدراكه . ومن البديهيات أن يشعر الإنسان ويؤمن بوجود حواسه ويؤمن بأن لها دوراً ادراكياً أو معرفياً، وكذا يستطيع أن يشعر بحدود هذه الحواس ، وقيمة المعرفة التي تقدمها. فهذا مما يعترف به، مفكرو الإسلام، من فلاسفة ومتكلمين وفقهاء وغيرهم ^(١).

ومما يدل على اعتراف فلاسفة الإسلام بالحس كمصدر للمعرفة تعريفهم للحس بأنه : (إدراكا للشيء الموجود فى المادة الحاضرة عند المدرك على هيئة مخصوصة به محسوسة من الأيمن ، والمتمى ، والموضوع ، والكيف ، والكم وغير ذلك .) ^(٢)، فهو إدراك والإدراك معرفة ، هو أيضا إدراك كل ما هو محسوس لكن فلاسفة ومفكرى الإسلام ألغوا أن يكون للحس حكم لأن الحكم من اختصاص العقل لهذا فهم يعرفون الحكم بأنه : (تأليف بين مدرجات الحس أو بغير الحس على وجه يعرض المؤلف لذاته .) ^(٣) . فالحكم كما يفهم من أقوالهم إدراك فقط ، ولا شئ من الأحكام محسوس ولا للحس شأن بالتأليف الحكمى ، ولهذا لا يمكننا وصف ما هو محسوس بكونه يقينا أو غير باطل أو صواب لأن هذا من اختصاص الأحكام ، وليس للحس حكم لأن الحكم بالصدق والكذب مرحلة تالية لعملية الإدراك . ^(٤)

(١) د. راجح عبد الحميد الكردى ، نظرية المعرفة بين القرآن والسنة ، ص ٥٤٣ وما بعدها

(٢) ابن سينا ، الاشارات ، تحقيق د. سليمان دنيا ، ج ٢ ، ص ٢٦٧.

(٣) تلخيص المحصل للطوسى ، والرازى ، ص ٢٠.

(٤) م. السابق ، ص ٢٠.

ومما يدل على اعتراف فلاسفة المسلمين بالحواس كمصدر للمعرفة ، أن الكندي وهو فيلسوف العرب الأول ، تبدأ المعرفة عنده بإدراك الحواس ومباشرتها المحسوسات. فنحن ندرك بالحس أن هذه شجرة ، وهذا كتاب وهذا زيد ، وهذا فرس ... الخ ، وهذه الموجودات المحسوسة تسمى بالاصطلاح الفلسفي المأثور عن أرسطو "جواهر" مركبة من مادة وصورة في مقابل الجواهر التي تخلو من المادة بل صورة فقط ، مثل قولنا زيد هذا إنسان وهذا الفرس حيوان ، وزيد والفرس جواهر أولى محمولة على الجوهر الثاني الذي هو إنسان ، وحيوان ، وما يحمل على الجوهر يسمى المحمولات ، ويسمى أيضاً المقولات والمعرفة الفلسفية الحقة عند الكندي هي العلم بالجواهر. الثانية الكلية غير أننا لا نصل إلى العلم بها إلا بعد العلم بالجواهر الأولى "الحسية" ، ولكن الحس لا يياشر المحسوسات مباشرة بها بتوسط الكمية، والكيفية، ومن عدم علم الكمية والكيفية عدم مع ذلك علم الجوهر والكمية والكيفية عند الكندي، أهم مقولتين بعد مقولة الجوهر والكم هو المثل أو اللامتثل.

والكيف هو الشبيه أو اللاشبيه وعلى أساس الكم والكيف رتب الكندي العلوم الرياضية فالحساب والموسيقى يردان إلى الكم ، والهندسة والفلك إلى الكيف. ^(١) أما الفارابي المعلم الثاني فقد بين بوضوح أن الحس هو أساس التعرف على الموجودات الخارجية ^(٢) .

والحس عنده يأخذ من المحسوس صورته ، أي يأخذ ويسجل حال المحسوس وحقيقته التي هو عليها أي أنه يتقبلها كمنفذ من منافذ العلم ، والحس عند الفارابي لا يخف فقط عند إثبات حدوث الانطباع الخارجى بل هو شاهد على وجود الأشياء أو الأشخاص وجوداً خارجياً وهذه الشهادة تقطع لدينا الشك باليقين فهو يقول: (.. بل يشك ما لم يقم حس ولا دليل ...) ^(٣) ، وقول الفارابي والكندي وابن سينا وغيرهم بالحس كمصدر

(١) د. أحمد فؤاد الأهواني ، الكندي فيلسوف العرب ، ص ١٠٨ - ١٠٩ .

(٢) د. فوقيه حسين محمود ، مقالات في أصالة الفكر المسلم ، ص ١١٤ .

(٣) م . السابق ، ص ١٥ .

للمعرفة يؤكد لنا الوجود العيني خارج الذات العارفة ، بمعنى الاعتراف من جانبهم بالوجود المعين الخارجى كوجود يفرض نفسه من خارج الذات وليس كجوهر أساسه المتعقل كما هو الحال عند سبطو مثلاً .

وقد قسم فلاسفة الإسلام الحس إلى حواس خمس ولكل حاسة وظيفة فى الإدراك والمعرفة . ومن هذه الحواس ، حاسة السمع والبصر واللمس ، والذوق ، والشم ، وإن كان قد حدث بينهم خلاف حول أهمية حاسة عن أخرى فى توصيل المعرفة ، فمنهم من قال بالسمع ومنهم من قال بالبصر ومنهم من قال باللمس .^(١)

ونود الإشارة هنا إلى أن رأى فلاسفة المسلمين هذا لم يلق القبول من جانب العقليين الذين لم يعترفوا بالحس كمصدر للمعرفة وشككوا فيه ، وقد رد عليهم فلاسفة الإسلام.

قد احتج من شككوا الحس كمصدر للمعرفة ، قولهم إن الحس يدرك الصغير كبيراً والكبير صغيراً ، وقد رد عليهم أحد فلاسفة الإسلام بقوله ، إن : (البصر إذا أدرك الشئ صغيراً لم يدركه معه كبيراً ، ولا العكس والحاكم بأن المدرك فى الحالتين شئ واحد لا يمكن أن يكون هو البصر لأن الحاكم لا يحكم إلا عند إدراكه فى الحالتين معاً فإذا هو العقل بتوسطه الخيال .

وهذا الغلط إنما توهمه العقل لا البصر ، وذلك أن العقل يحكم الشئ المرتسم فى الخيال بالصغر إذا أحس بذلك ثم وجد البصر أحس به كبيراً فتوهم أن البصر غلط فى إبصاره ولم يغلط على ما بينها هنا أى أن المخطئ هنا العقل بسبب توسط الوهم ، لا البصر لأن البصر لا حكم له .^(٢)

ومن حجتهم أيضاً ان الناظر إلى الماء عند طلوع القمر فإنه يرى قمراً فى الماء وقمراً فى السماء ، ويعلل نصير الدين الطوسى ذلك بأن هذا ناتج من نفاذ الشعاع

(١) انظر د. راجح عبد الحميد الكردى ، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ، ص ٥٤١ وما بعدها .

(٢) القوس ، تحصيل المحصل ، ص ٢١ - ٢٢ .

البصرى إلى قمر السماء وبانعكاسه من سطح الماء إليه فإنه يراه مرتين مرة بالشعاع، ومرة بالشعاع المنعكس وليس نتيجة خطأ الحواس كما توهم البعض^(١)

وهناك من أوجه المعارضة من جانب فلاسفة المسلمين ضد من يشك في قدرة الحس كمصدر للمعرفة لا يتسع المكان لعرضها. وخلاصة القول أن جميع فلاسفة الإسلام ومتكلميه، أقرّوا بالحس كمصدر للمعرفة بجانب المصادر الأخرى.

المصدر الثاني: العقل

لا تختلف كثيراً مكانة العقل عند فلاسفة الإسلام كمصدر للمعرفة عن الحس، فهما مصدران أساسيان ، وقد يكونان بمرتبة واحدة لأننا لمسنا منهم أنهم لم يفضلوا واحداً على الآخر ، فالعقل عندهم مصدر شأنه شأن المصادر الأخرى، ولهذا نجد الفارابى يقر العقل والحس كمصدرين للمعرفة فى قوله: (إن العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات فتحصل صورها فيه وتؤدى بها إلى الحس المشترك حتى تحصل فيه فيؤدى الحس المشترك تلك الصور إلى التخيل، والتخيل إلى قوة التمييز ليعمل التمييز فيها تهذيباً وتنقيماً ويؤدها منقحة إلى العقل).^(٢) فى هذا النص نجد أن الفارابى ربط بين الحس والعقل ربطاً ضرورياً لإتمام عملية المعرفة، ولهذا أيضاً يعرف نصير الدين الطوسى العقل تعريفاً يربط بينه وبين الحس فيقول عن العقل: (غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ويطلق على غيره بالاشتراك).^(٣) ومعنى ذلك أن العقل مشترك بين قوى النفس الإنسانية وبين الموجود المجرد فى ذاته فيقال عقل علمى، وعقل علمى، ويفهم من هذا النص أيضاً أن العلم عند المسلمين علمى وعملى.

^(١) م . السابق ، ص ٢٢

^(٢) د. عمر الشيبانى ، مقدمة فى الفلسفة ، ص ١٢٢ .

^(٣) الطوسى، تجريد الاعتقادات من شغل المرار ، ص ٢٥١ .

الفصل الرابع

كما عرف أهل السنة العقل بأنه غريزة لتوصيل المعرفة ، فيقول المحاسبى عن العقل إنه : (غريزة يتوصل بها إلى المعرفة).^(١) ، ويعرفه الرازى بأنه (غريزة يلزمها هذه العلوم البديهية عن سلامة صحة الحواس).^(٢)

العلاقة بين العقل والإدراك :

أما عن العلاقة بين العقل والإدراك عند فلاسفة المسلمين فهم يرون أن عملية التعقل ما هى إلا إدراك الكليات، والإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئية ، ولهذا كان لهم رأى فى كيفية تعقل النفس وإدراكها بأنها تعقل بذاتها وتترك بالآلات للامتياز بين المختلفين وصفاً من غير استناد، ومعنى ذلك أن التعقل خاص بالأمور الكلية لذات النفس من غير حاجة إلى آلة، أما الإدراك فهو من خواص الحواس ، بمعنى أن إدراك الأمور الجزئية يتم بواسطة قوى جسمانية وهو الحس.

إثبات العقل عند المسلمين :

ومن الفلاسفة من أنكر وجود العقل وقال بالحس فقط ، وبأنه هو المصدر الحقيقى للمعرفة لكن فلاسفة المسلمين لا يترددون فى إثبات العقل وساقوا من الأدلة الكثير على إثباته وبيان أهميته وأفضل دليل على ذلك ما جاء فى قوله تعالى : (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وعن ضرورة وجوده لكل مسلم أو مؤمن ما ذكر من السنة النبوية بأنه. (لادين لمن لا عقل له . العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان.) ونستدل أيضاً على أهمية وجود العقل فى التشريع الإسلامى بأن الله لا يحاسب غير العاقل أو الذى ذهب عقله ، وهذا دليل على ضرورة العقل للحساب والعقاب وما دام هناك حساب وعقاب إذن العقل يُعتمد كمصدر للمعرفة الإنسانية.

^(١) تلخيص المحصل للطوسى ، ص ١٠٩ .

^(٢) م. السابق ، ص ١٠٤ .

مكانة العقل :

للعقل مكانة كبيرة عند فلاسفة المسلمين بعكس ما ادعاه عليهم كذبا بعض المستشرقين من أنه ليس للعقل مكانة عندهم، وبالعكس الذين أخطوا من مكانة العقل واستدل فلاسفة المسلمين على مكانة العقل بأنه يتميز عن المعرفة الحسية بعدة مميزات هي:

أ - الضرورة وهي خاصية من خواص العقل أو المعرفة العقلية ويدل على ذلك قول الإمام الغزالي: (العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل، إذ يحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة وهذا حكم منه على كل شخص ، ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص فحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحس .)^(١) .

ب - صدق التعميم أو الكلية :

والعقل أيضا يتميز بإمكان تعميم الحكم على أفراد النوع كله تعميما لا يشك في صدقه^(٢). كما تمتاز المعرفة العقلية بأنها جازمة ثابتة وشاملة لأفراد موضوعها . كما أن للعقل قدرة على تنظيم وتصنيف ، وتبويب الإدراك مما يقوم بتجميعه عن طريق الحواس، وبما أوتى من وظائف التجريد والتعميم هذا بالإضافة إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء في مكانة وأهمية العقل، فيروى عن رسول الله كما ذكر ذلك الطوسي قوله إن: (العقل قرة عين والجهل جبرة عين، العاقل فيما يبقى له جماله وتبقى عنه وباله.) وذكر أيضا العاقل حفظ التجار، والتجارب عقل مكتسب، العاقل من رفض الباطل وقولهم أيضا: (العاقل عارف بزمانه قبل شأنه مالك للسانه، ذو العقل لا

(١) الغزالي، احياء علوم الدين، طبعة عيسى الحلبي، ١٣٧٧ هـ، ج ١ ص ٧ .

(٢) زكي نجيب محمود، نظرية المعرفة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ١٩٦٩ ٢ ص ٦٥ .

الفصل الرابع

يكون ضحاكاً من غير سبب، ولا مشاء من غير أدب^(١) ونقل لنا أيضا الطوسى قول الحكماء فى مكانة العقل: (من لم يعقل العقل ولم يستضى بنوره فقد صيره حجة عليه لا له)^(٢) وأن من شأن العقل أن يفرق بين الحسن والقبح ، فهو يسكن إلى الحسن وينفر من القبح.

وعن استخدامات العقل عند المسلمين، أنه متوجه أينما وجه لا غنى عنه أينما وجد وبعض مصارف أنفع من بعض ، فإذا صرف إلى الدين أحكمه تفقه فيه، وإذا صرف إلى الدنيا أغنى بها واحتال فيها ، فليس مستودعاً شيئاً إلا حفظه ، ولا مصبوغاً بصيغ إلا قبله ولا محملاً رشداً ولا غياً إلا تحمله ، فأياك أن تقول به عن رشد أو تعرفه إلى عامداً أو متخطأ فإنك لست محكماً به شيئاً من أمر دنياك إلا أضعت به أكثر منه .

وخلاصة القول أن العقل عند فلاسفة المسلمين نور يستضى به الإنسان وعلى الرغم من أهمية العقل ومكانته إلا أنه لاقى معارضة من جانب الحسيين المتمزتين الذين اتهموا العقل بأنه قد يجزم بأمور كجزمه بالأوليات على أن الجزم غير جائز فيها، وهذه تهمة فى حكم العقل .

واستدلوا على ذلك بأنه إذا رأينا زيدا ثم أغمضنا أعيننا وفتحناها مرة أخرى فنشاهد زيدا مرة أخرى فنجزم بأن زيدا الذى رأيناه المرة الأولى هو نفسه الذى رأيناه فى المرة الثانية وهذا الجزم من جانبهم غير جائز لاحتمال أن الله سبحانه وتعالى قد أعدم زيدا الأول فى اللحظة التى إغمضنا أعيننا فيها . وخلق فى الحال بدلا منه وهذا ليس بغريب على قدرة الله تعالى . وقد رد عليهم ابن سينا والرازى والطوسى وغيرهم فى

(١) الطوسى ، أخلاق محتسى ، ص ٣٦ .

(٢) المرجع السابق، ص ٣٦ .

هذه الادعاءات بأن العقل جازم بلا تردد ، وأن هذا الزيد خلقه هو الأول ولو كان حكمه موقوفاً على نفس الاحتمال المذكور لكان ذلك الجزم نظرياً لا بديهيًا .^(١)

ثم يحتج أيضا القادحون في العقل بجحة أن الإنسان قد يجزم بصحة جميع مقدمات دليل معين ثم يتبين له خطأ في بعض تلك المقدمات . لكن كان الرد من جانب فلاسفة المسلمين، بالرفض لقولهم وتنفيده بأنه قصور أفهام بعض الناس عن التفريق بين الحق والباطل، واعتمادهم على ما يقلدونه من آبائهم وأساتذتهم بموجب حسن ظنهم فيهم ليس بقادح في الأوليات^(٢) . وهناك من الأدلة الكثير مما ذكرها المعارضون في قيمة ومكانة العقل وهناك الرد أيضا من جانب فلاسفة الإسلام مما يدل على أنهم كانوا معترفين بالعقل ومكانته . لكن لكي تكتمل هذه المكانة لا بد من تعاون الحس مع العقل حتى يعطينا العقل حكماً صادقاً لا باطلاً .

المصدر الثالث : الحدس .

ويسمى بالعيان المباشر أو المعرفة العقلية أو الإلهام أو البصيرة أو الوجدان ومن أصحاب هذا المذهب الصوفية ، والإبهام أو الحدس عندهم هو امتزاج شخصية العارف بالشئ المعروف بحيث (لا تكون هناك تفرقة بين الذات من جهة والموضوع من جهة أخرى) ويسلك أصحاب هذا الطريق، طريق الذوق ، أو القلب والحاسة التي توصلهم إلى المعرفة هي الذوق ومحلها القلب ، وهو ليس في تصورهم عبارة عن قطعة من اللحم بل هو باطن النفس ومن اصحاب هذا المذهب الإمام الغزالي وغيره من الصوفية وبعض فلاسفة الإسلام وابن سينا يقول عن الحدس إنه (يتمثل الحدس الأوسط في الذهن دفعة إما عقب طلب وشوق من غير حركة ، وإما من غير اشتياق وحركة)^(٣) أي أن الحدس عنده عبارة عن إلهام أو معرفة مباشرة تأتي للإنسان بدون واسطة أو بدون أن يطلبها ، وبغير

(١) الطوسي والرازي محصل أقطار المتتقدمين والمتأخرين ، ص ٣٥ - ٣٦ .

(٢) م . السابق ، ص ٣٨ .

(٣) ابن سينا ، الإشارات ، تحقيق د. سليمان دنيار ج ، ص ٣٩٣ .

الفصل الرابع

حركة أو سعى لها والقلب الذى يرادف الحدس كما ذكرنا ، فقد اعترف به الفارابى والكندى كمصدر للمعرفة إضافة إلى الحس والعقل، فالكندى لا يجعل القلب مصدراً للمعارف الفلسفية لكنه مصدر للإيمان ، ومهمته الكشف عن الحقائق العقيدية التى يتناولها فى نفس الوقت بالحجج والبراهين العقلية ، وهذا رأى لا يوجد عند أرسطو ، ويرى الكندى أن القلب كمصدر للمعرفة يظهر فى بعض الأحيان جنباً الى جنب مع العقل والحس ، وهذا اعتراف منه بالمصادر جميعاً من حس وعقل وقلب أو حدس. ولكن لكل واحد منهم قدرته وإمكانياته فى إدراك المعارف فالحدس غير العقل له دوره ومجالاته وكذا العقل غير القلب له قدراته وحدوده وإمكانياته ومجالاته. والغيبيات من اختصاص القلب التى لا يملك العقل بالنسبة لها سوى إثبات وجودها على نحو ما سيتبين له ذلك^(١)

أما الفارابى فله أيضاً رأى فى القلب أو الحدس كمصدر للمعرفة فهو يعترف به كمصدر للمعرفة إلى جانب الحس والعقل. والقلب عنده الذى يعين على التعرف ما يعجز الحس والعقل عن الوصول إليه، فيما يتعلق بالحقائق التى تفوق مستواه، فموضوعات كل مصدر لها طبيعتها المميزة التى تجعلها تختص بمصدرها.^(٢)

هذا عن الحدس أو القلب كمصدر للمعرفة وخلاصته أن مفكرى الإسلام معترفون بأن القلب أو الحدس من مصادر المعرفة الهامة بالإضافة إلى المصادر الأخرى فهو لا يلغى أحدهما ولكن لكل منهم دوره وحدوده.

المصدر الرابع : الكتاب والسنة :

ذكرنا فى بداية الحديث عن المصادر أننا سنتحدث عن المصادر من الأدنى إلى الأعلى فوصلنا بالفعل من الحس أدنى المصادر إلى العقل ثم الحدس ، ثم الأعلى وهو الكتاب والسنة ، والكتاب والسنة تعد أولى مصادر المعرفة عند المسلمين جميعاً، ولا غنى عنهما لطالب المعرفة، سواء فى العلم الدنيوى أو الأخرى فهما دستور العلم

(١) فوقية حسين محمود، ومقالات فى أصالة المفكر المسلم -، ص ٦٩ - ٧٠.

(٢) م. السابق ، ص ١٠٩ وما بعدها.

والعلماء ولو بحثنا في القرآن وفتشنا جيداً نجد فيه قانوناً لكل علم من علوم الحياة والآخرة ، فيه أنزل الله مناهج البحث في كل علم ، وفيه بث أسرار أجل العلوم ، ولو تأمل الإنسان آياته ووعاها بتدبر وحكمه استغنى عن كثير من علوم البشر ، ولهذا أكد كثير من الفلاسفة والعلماء على من يريد تحصيل العلوم بقراءة القرآن ولهذا نجد في سيرة كل فلاسفة الإسلام أن أول ما بدأوا فيه من تعلم هو حفظ القرآن الكريم وتفسيره ، والأحاديث النبوية، فلا يوجد فيلسوف من فلاسفة الإسلام، إلا ونجد قد حفظ القرآن منذ حداثة سنة، وتفقّه فيه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ابن سينا وابن تيمية إذا أملا التحصيل في العلوم الأخرى كانا يستعينان على فهمها بالقرآن والصلاة.

كما أننا نلاحظ أن في اختلاف الفرق الكلامية أو في اختلاف العلماء مع بعضهم حول مسألة من المسائل كانوا يرجعون فيها للقرآن فكان المصدر الوحيد لحسم الخلاف بينهم، وكان كل فريق يعرض أدلته من القرآن والسنة لتأييد صحة ما يقوله، وهذا أكبر دليل على الاعتماد والاعتراف بالكتاب والسنة كمصادر للمعرفة وكان الاعتماد على القرآنة مدعماً من جانبهم بالعقل وما يدعمه من وقائع حسية.

وقد اعتمد فلاسفة الإسلام في بحثهم المتنازعات أي في الإلهيات على ما جاء في الكتاب والسنة مدعماً بالحجة العقلية أي بالقياس والبرهان ولنضرب مثلاً على استدلال الفلاسفة بالقرآن كدليل على وحدانية الله، فقد استند كل الفلاسفة إلى قوله تعالى (ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو.)^(١) وقوله تعالى: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد..)^(٢) وكانوا يؤكدون هذه الأدلة بالأدلة العقلية المنطقية ، فنجد أن البعض ساق الدليل العقلي المنطقي في استدلاله على وحدانية الله في أنه لو قدرنا وجود إلهين لكان كل واحد منهما يريد شيئاً على خلاف الآخر وهذا محال^(٣)

(١) سورة القصص ، آية ٨٨.

(٢) سورة الإخلاص ، آية ٢، ١.

(٣) تلخيص المخلص، ص ١٩٤.

الفصل الرابع

والكندى الذى عبر عن القرآن والسنة بالخبر المنزل ، قد فطن إلى أنه من بين الخبر المنزل ما هو فى مستوى قدره البشر . ومنه ما هو فوق مقدوره وهنا نصل إلى ما يعرف " بالغيبيات " فى التراث الإسلامى، وهو ما أطلق عليه الكندى تعبيرا " ما فوق الطبيعة " وما فوق الطبيعة لديه بحكم أنه موضوع مميز من موضوعات المعرفة ، ليس فقط منهجاً خاصاً فى متناوله، بل هو يمثل استحالة بالنسبة للعقل الإنسانى من ناحية التعرف على حقيقته. فالعقل حياله لا يملك سوى إثبات وجوده وليس فى مقدوره التعرف على حقيقته وكنهه، فالعقل عند الكندى كقدرة بشرية يعجز بحكم جبلته عن التعرف على حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى.

ويرى الكندى هنا أن العقل البشرى لا يعجز عن إثبات وجود ما فوق الطبيعى بالحجج والبراهين العقلية ، لكن من خلال تدبر آيات الكون التى تسوق إلى تبين وجود صانع لها. هذه هى مصادر المعرفة عند مفكرى الإسلام من فلاسفة ، ومتكلمين ، وقد وجدنا كيف جمعوا بين كل هذه المصادر ، وحددوا دور كل منها ومكانته والموضوع الذى يدركه، وكيف وفقوا بين العقل كمصدر للمعرفة الإنسانية وبين الكتاب والسنة كمصادر إلهية ويلاحظ القارئ أن فلاسفة الإسلام قد خالفوا كل فلاسفة المذهب أى الذين قالوا بالحس وحده أو بالعقل وحده كمصادر للمعرفة.

سادساً : مراحل كسب المعرفة :

قدم لنا فلاسفة الإسلام، كيفية إدراك النفس البشرية للشيء المدرك وهو الوجود الخارجى المستقل عن الذات العارفة ، سواء كان هذا الإدراك بالحس أو بالعقل أو بهما معا أو بالحدس والإلهام. فعندهم أن الفطرة البشرية خلقت عارية من أى معارف أو علوم ، ثم بعد ذلك يحصل لها العلم بأنواعه ، الضرورى منه والمكتسب أو الفعلى ، ويعنى به تحصيل الأشياء الخارجية كعلم واجب الوجود.

وانفعالي كعلمنا بالوجود الخارجى المستقل عن الذات ، أو بمعنى آخر علمنا بواجب الوجود أو ممكن الوجود ، ولكى تتم المعرفة بهذه العلوم اشترطوا لتمامها أنه لا بد من (الاستعداد إما الضرورى بالحواس وإما الكسبى بالأول)^(١) وهذا الاستعداد مغاير للنفس ، فالنفس تستعد للقبول تدريجياً فتنتقل من أقصى مراتب البعد إلى التمرن على هذه العملية ، بتكرارها مرات فيتم بذلك الاستعداد ، (لإفاضة العلوم البديهية الكلية من التصورات والتصديقات بين كليات تلك المحسوسات).^(٢) وهذه العملية تختص بإدراك المحسوسات دون المعقولات.

أما العلوم النظرية: (فإنها مستفادة من النفس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية)^(٣) ويقصد هنا بالبديهيات، البديهيات العقلية والاستعداد عنده فى التصورات فهو الحد والرسم وفى التصديقات القياس القائم على المقدمات الضرورية، وكل هذا متوقف على استعداد النفس، والاستعداد هنا إما بالحواس أو بالعقل أو بكليهما. هذا عن توقف العلم على الاستعداد، أما عن كيفية إدراك القوة الباطنية للجزئيات، أو بمعنى آخر كيفية كسب المعرفة الجزئية فابن سينا ونصير الدين الطوسى، والرازى، قسموا هذه القوة إلى أنواع ، وكل قسم له مهمة أو دور فى كسب المعرفة فمثلاً :-

٢) بنطاسيا الحاكمة بين المحسوسات أو الحس المشترك ، وتقوم بإدراك الصور الجزئية التى تجمع عنده المحسوسات.

٣) القوة الثانية الخيال وهو خزانة الحس المشترك ، وسميت خيالاً لمغايرة القابل للحافظ^(٤)

(١) ابن المطهر الحلى ، كف المراد ، ص ٢٤٨.

(٢) الطوسى ، تجريد الاعتقاد فى كشف المراد، ص ٢٤٨.

(٣) كشف المراد ، ص ٢٤٨.

(٤) الإشارات والتبهيئات لابن سينا، ج ٢ ، ٣٧٤.

٤) الوهم. وهو مدرك المعانى الجزئية ، وهذه القوة مغايرة للنفس الناطقة وتدرك المعانى ، فى مقابل الحس المشترك المدرك للصورة المحسوسة.

٥) الحافظة، وهى خزانة الوهم ، وتسمى المذكرة لقواتها على استعادة الغيبيات.

٦) القوة الخامسة : المتخيلة المركبة للصور والمعانى بعضها مع بعض ، ويشترك فيها الحس مع العقل (١)

وإذا نظرنا إلى الكندى لمعرفة رأيه فى كيفية كسب المعرفة نجده قدم شرحاً لما يحدث فى داخلية النفس بالنسبة لما تمده به منافذ المعرفة، أنه يبين بالنسبة للأشخاص الجزئية الهولانية الواقعة تحت الحواس أن كل محسوس واقعى تباشره الحواس يحدث له فى النفس "مثال " أى انطباع يمثل هذا الواقع الخارجى داخل النفس، بدون طينته الموجودة وجوداً خارجياً.

لذلك فالمثل "لدى الكندى تشير إلى المرحلة الأولى التى تعرف بها المعارف الآتية عن طريق الحواس، والتى بحكم أنها صادرة عن موجودات حقيقية فى الخارج، وليس عن قوى النفس كما هو الأمر عند أرسطو.

فالمرحلة الأولى عنده بالنسبة للمعرفة الآتية عن طريق الحواس، لها نقطة بداية هى الأشخاص الموجودة وجوداً خارجياً متعيناً، أى وجوداً منفصلاً عن الذات العارفة ثم من الأشخاص أى " المثل " للأشخاص الخارجية، ثم يصل إلى الكليات هذا عن كيفية كسب المعارف عن طريق الحواس.

أما عن دور العقل، وكيفية كسب المعارف عن طريق العقل فهم أيضاً لهم رأيهم فقد ذهب كل من ابن سينا ونصير الدين الطوسى إلى أن للنفس الناطقة ، أو ما يسمى بالنفس العاقلة قوى مدركة وهذه القوى لكل منها دور لإدراك ما يخصه من معارف وهى:-

(١) د. الصاوى الصاوى أحمد ، موقف نصير الدين الطوسى من ابن سينا وفخر الدين الرازى فى المعرفة والوجود والأخلاق ، رسالة دكتوراه ، عين شمس ، ١٩٩٢ ص ١٢٧ - ١٢٨.

(١) العقل الهيولاني: وهذه القوى تنقل لنا جميع الصور المستعدة لقبولها النفس الناطقة - مثال كون الطفل عنده استعداد للكتابة وتعد بالمرتبة الأولى.

(٢) العقل بالملكة : وبعد المرتبة المتوسطة وهذه القوى هي ما يكون عند حصول المعقولات الأولى، ومراتب الناس فيها مختلفة لأنها تحصل عندهم بالفكر أحياناً وبالحدس أحياناً أخرى ، وأما التي تحصل بالعقل أو بالملكة أو بالعقل الهيولاني أي حضور المعقولات تكون قد أصبحت قوة النفس في كمالها ، وعند هذا تسمى القوة الأخيرة بالعقل المستفاد، وفيه تحصل جميع العلوم وتنقل من القوة إلى العقل . وهذا التحصيل كما قلنا إما بالفكر عن طريق العقل أو بالحدس عن طريق الشوق إلى المعقولات أما الحدس فعن طريق الظفر من غير حركة ، ولكن مع شوق أولاً وهؤلاء أصحاب الحدس ^(١) وهذا الأخير خاص بالأولياء والأنبياء ولم يحدث للعامة من الناس، وقد ضرب لنا ابن سينا دليلاً من كتاب الله على كيفية حدوث المعرفة الإلهية وهو قوله تعالى: (الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شئ عليم).^(٢)

شبه هنا ابن سينا المشكاة بالعقل الهيولاني لكونها مظلمة في ذاتها قابلة للنور والزجاجة " بالعقل بالملكة " لأنها شفاقة قابلة للنور والشجرة الزيتونية بالملك لكونها مستعدة لأن تصبح قابلة للنور، والزيت بالقوة " القدسية وهذا هو الدليل على أن مصدر المعرفة الإلهية هو البارئ تعالى. نور على نور " بالعقل المستفاد " والمصباح " بالعقل بالفعل..

(١) الإشارات والتبهيئات لابن سينا ، ج٢ ، ص ٣٨٨ ، ٣٨٩.

(٢) سورة النور ، أية ٣٥.

" والنار " بالعقل الفعال " لأن المصابيح تشتعل منها ^(١)

أما دور العقل في كسب المعارف عند الكندي فالعقل عنده لا يقارن " هيولى فهو أيضاً لا يتحدد ولا يتبلور إلا بمعاملة النفس له عن طريق الإتيان بالحجج والبراهين التى تنبته.

فهو مثلاً بالنسبة لفكرة " الملاء والخلاء " قدم براهين تنتقل بالذهن من مرحلة إلى مرحلة أخرى، حتى يخلص إلى ما يهدف إلى إثباته مستعملاً برهان الخلف لاستبعاد ما يرغب فى أن يعرف الذهن عنه ^(٢) وهذا لا يتم إلا بوجود مواجهة بينه أى بين العقل أو أحد قواه السابق ذكرها وبين الموضوع المدروس كما شرح ذلك ابن سينا.

وبهذا تكون قد وضحت كيفية كسب المعارف عن طريق الحس والعقل والإلهام عند فلاسفة المسلمين.

سابعاً : حدود المعرفة

هل للمعرفة الإنسانية حدود تقف عندها ؟ أم أنها بلا حدود لقد اختلف الفلاسفة منذ أقدم العصور حول حدود المعرفة، فمنهم من أطلقها أى قال بأنها بلا حدود، ومنهم من قيدها بحدود ، ومنهم من أطلق العنان لأحد المصادر ونفى أو قيد لبعض الآخر فمثلاً أصحاب المذهب العقلى نجدهم قد أطلقوا العنان للعقل وقالوا ليس للعقل حدود فى المعرفة فهو يستطيع أن يخوض فى كل الأمور ويصل إلى اليقين فى كل القضايا على العكس من هؤلاء نجد أصحاب المذهب الحسى يرون أن الحس والتجربة ليس لهما حدود فى المعرفة ، وبهما يمكننا أن نصل إلى ما نريد من معارف، وكذا أصحاب المعرفة القلبية فإنهم يطلقون للإلهام العنان أيضاً ويقولون إنه لا معرفة إلا إذا أتت عن طريق الإلهام أو الحدس أو القلب فهى صادقة يقينية عكس كل المعارف التى تأتى من

^(١) الإشارات وشرحها للطوسى ، جـ ص ٣٩٠ - ٣٩١.

^(٢) د. فوقية حسين محمود، مقالات فى أصالة المفكر المسلم ، ص ٨٨.

مصادر أخرى ونفس الأمر مع أهل السنة الذين يرون أن كل هذه المصادر غير يقينية وإنما اليقين هو ما جاء به القرآن والسنة النبوية.

وعلى العكس من هؤلاء نجد الشكاك الذين يرون استحالة المعرفة اليقينية عن أى مصدر من هذه المصادر ورفضوا يقين أى مصدر وبالتالي رفضوا أن تكون هناك ثمة معرفة، وحتى إذا حدث وعرف الإنسان شيئاً ، فإنه لا يستطيع أن يوصله للغير .

أما الوضعيون والنقديون فهم يرون أن هناك معرفة إنسانية لكن هناك حدوداً تقف عندها الخبرة الإنسانية وأعطوا بعض المصادر الأهمية وسلبوها من البعض الآخر . وأن المعرفة اليقينية للعالم الخارجى ممكنة لكن على شرط ألا تتجاوز حدود وظواهر الأشياء التى تتلقاها حواسنا ، فإذا حاول الإنسان أن يعرف الشئ فى ذاته وكما هو فى العالم الخارجى فهذه محاولة فاشلة لأنه لا يمكن للعقل أن يتجاوز الظواهر الحسية لتلك الأشياء ^(١)

أما عن موقف فلاسفة ومفكرى الإسلام، فهم على النقيض من كل هذه المذاهب سواء المغالية لحدود العقل أو لحدود الحس أو الشكاك ، لأنهم لم يقولوا بمذهب من المذاهب، بل قالوا بتعدد مصادر المعرفة ومن يقل بتعدد فلا بد وأن يرفض المذهب المغالى ، كما رفضوا رأى من قالوا أن مصدرهم هو الذى ليس له حدود فى الوصول إلى عمق المعارف ، وقد رأينا كيف اعترف فلاسفة المسلمين بجميع المصادر من حس ، وعقل ، ووجدان ، وخبر منزل.

وكيف وزعوا الأدوار على كل منهم بمعنى كيف تكتسب المعارف عنهم جميعاً ولكل من هذه المصادر حدود تقف عندها ولا تستطيع أن يتعدها فمثلاً الحس : حدوده إدراك الأمور المادية فقط وبدون حكم بالصدق أو بالكذب فهو كما قال ابن سينا ونصير الدين الطوسى " إدراك الشئ الموجود فى المادة الحاضرة عند المدرك على: هيئات به محسوسة من الأين ، والتمتى والوضع) أما العقل عندهم فهو كما يرى ابن سينا

(١) انظر د. زكى نجيب محمود، نظرية المعرفة - مكتبة الأنجلوا المصرية ١٩٦٩، ص ١١٨.

الفصل الرابع

وغيره له حدود وتشمل جميع المعقولات مع الحكم على المحسوسات ، ولا يستطيع أن يخوض في أسرار الكون والخالق ، إلا بما يسمح له فيها ^(١) وإذا خاض فيما لا يسمح له فيها لن يصل إلى كل ما يريده لأن هناك ما هو خاص للعقل كما ذكر ذلك الكندي، وما هو خاص بالأنبياء والأولياء ولهذا نجد أن فلاسفة الإسلام هاجموا المغالين في العقل وامكانياته مثل العقلانيين والمعتزلة.

وخلاصة رأى مفكرى الإسلام في حدود المعرفة ، أن المعرفة الإنسانية ممكنة ، لكن لها حدود تقف عندها، فالإنسان مهما وصل بحسه أو بعقله أو بحدسه إلى أعلى الدرجات لا يستطيع أن يصل إلى ما فى هذا الكون من أمور تخفى على البشر لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

ثامناً : درجات اليقين :

اليقين كما عرفه أحد فلاسفة المسلمين بأنه : (الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت غير ممكن الزوال وهو فى الحقيقة مؤلف من العلم بالمعلوم والعلم بأن خلاقه محال)^(٢)

والاعتقاد عند مفكرى الإسلام بمعنى التصديق وقد يقال على التصور وعلى التصديق معاً وهو من الأمور الضرورية ، وهو أعم من العلم لأنه شامل للظن والجهل والعكس جائز أى يكون العلم أعم من الاعتقاد ، أو أخص منه ، ولهذا يقال عن العلم الاعتقاد: (فيتعاكسان فى العموم والخصوص)^(٣) وهو مغاير للظن لأن الظن هو (ترجيح أحد الطرفين وهو غير اعتقاد الرجحان)^(٤) كما أنه على النقيض من الشك لأن الشك

(١) الإشارات، والتنبيهات لابن سينا والطوسى ، ج ٢ ، ص ٣٦٧.

(٢) نصير الدين الطوسى، أوصاف الإشراف ، ص ٨٨.

(٣) تجريد الاعتقاد للطوسى، ص ٢٥٢.

(٤) م. السابق ، ص ٢٥٥.

هو: (تردد الذهن بين الطرفين).^(١) أى بمعنى سلب الاعتقاد واليقين له ثلاث مراتب مستقاه من القرآن الكريم الأولى علم اليقين ، وعين اليقين ، وحق اليقين، كما فى قوله تعالى: (كلا لو تعلمون علم اليقين ، لترون الجحيم ، ثم لترونها عين اليقين.)^(٢) وقوله تعالى: (.. وتصلية جحيم ، إن هذا لهو حق اليقين)^(٣)

هذا عن درجات اليقين كما جاء فى الخبر المنزل " القرآن "

أما عن رأى فلاسفة الإسلام فى درجات اليقين فنجدهم قد حددوا درجات يقين لكل مصدر من مصادر المعرفة. فالحس مثلاً للمعارف الآتية عن طريقة سيالة متغيرة غير ثابتة كما قال الكندى ، ومما يدل على ذلك قوله (.. الجزئيات ليست بمتناهية ، ومالم يكن متناهياً لم يحط به علم.)^(٤) ، وبسبب عدم الثبات والتغير المستمر للحواس، فالكندى يرى أن المعرفة الآتية عن طريق الحواس تحتاج إلى أعمال الفكر فيها لكى تعطينا اليقين المطلوب فالمعرفة الآتية عن طريق الحواس يقينية من ناحية تأكيد الأشخاص فى العالم الخارجى ، ويعنى الكندى بهذا أن الحس ليس له حكم ولكنه إدراك لتأكيد الموجود فقط من شكل ولون فالحكم هنا للعقل، وما دور الحس إلا نقل إحساس المحسوس إلى المعقول فيقوم المعقول بالحكم عليه.

لأن الحكم هنا عبارة عن: (تأليف مدركات بالحس أو بغير الحس) وهذا من شأن العقل كما ذكرنا، ولهذا لا يقين للحس عند الكندى وغيره من فلاسفة المسلمين إلا من ناحية تأكيد الوجود الخارجى وإثباته، بمعنى أن دور الحس هنا يعطينا التأكيد أو اليقين بأن شخصاً ما موجود على الباب لكن الحكم على أن هذا الشخص هو فلان فلا يستطيع

(١) م. السابق ، ص ٢٥٤.

(٢) سور التكاثر ، أية ٥-٧.

(٣) سورة الواقعة ، أية ٩٤-٩٥.

(٤) د. فوقيه حسين ، مقالات فى أصالة المفكر المسلم ، ص ٨٩.

الحكم عليه ، لكنه ينقل لنا مواصفاته، إلى العقل ، والعقل بدوره عنده مؤهلات الحكم ولهذا إذا حدث خطأ أو صواب، إنما هو من العقل ، ما دام هو الحكم، وهذا يدل على أن العقل هو الذى يملك اليقين فى المحسوسات، وكذا البديهيات والأوليات ^(١)، ولهذا أكد الكندى على أن المعارف العقلية أوائلها يقينية، اضطراراً، إذ يقول أى الكندى : (فإن هذا وجود للنفس ، لها اضطرارى كما يقول: (إنما تقربها لما يوجب ذلك اضطراراً كقولنا أن جسم الكل ليس خارجاً من خلاء ولا ملاً) ^(٢) وقولنا أيضاً (فهذا واجب اضطرارى، وليست له صورة فى النفس، إنما هو وجود عقلى اضطرارى ...) ^(٣).

إذن فالأوائل العقلية عند الكندى تمثل يقينية الضرورة ، أما بالنسبة للمعارف العقلية الحاصلة اعتماداً على يقينية الوجود الحسى والأوائل الذهنية ، فالكندى يرى أن هدف الفيلسوف هو علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان " أى أنه يعتقد فى ضرورة الوصول إلى الحقيقة عن طريق العقل.

ومن هنا كانت المعارف العقلية مؤدية إلى يقين من وجهة نظر فلاسفة الإسلام، كما جاء عند الكندى، وابن سينا ، والطوسى وغيرهم.

أما عن المعارف الآتية عن طريق القلب، أى الإيمانية، فهى عند الكندى اعتقادية، وقد تحدث الكندى كثيراً عن المعارف المنزلة على لسان الرسل صلوات الله عليهم ، التى لا يملك الفرد إلا أن يتبين فيها الصدق دون تعب أو جهد. فالمعرفة عند الكندى وغيره من فلاسفة الإسلام، وبالذات المعرفة الفلسفية، أى تلك التى تعتمد على طاقات الإنسان، لابد وأن تنتهى إلى اليقين، إذا ما وفق الفرد إلى استجلاء الموضوعات المطروحة أمامه.

(١) الكندى، رسالة فى الفلسفة الأولى ، ص ١٠٨ - ١٠٩، نقلاً عن د. فوقية حسين محمود ، مقالات فى أصالة ، الفكر المسلم ، ص ٩١.

(٢) المرجع السابق، ص ٩١.

(٣) المرجع السابق ، ص ٩١.

فاليقين يأتي، ولكن بجهد، خاصة وأن المعارف عندهم لا تكون بطريقة التأمّل فقط، إنما تحدث بالاحتكاك بالحقائق الخارجية التي تقدّم للدارس دائماً الجديد كلما أقبل عليها ليتقصى حقيقتها^(١)

تاسعاً: هدف المعرفة:

تعددت الآراء حول الهدف من المعرفة فمنهم من حدد الهدف من المعرفة لذاتها ومنهم من رغب فيها لأجل إشباع رغبة معينة، والسؤال الآن ما هو الهدف من المعرفة عند فلاسفة المسلمين، من الملاحظ على التراث الذي تركه لنا هؤلاء أن المعرفة لديهم سواء من ناحية التعرف على الكون أو من ناحية إثبات الحقائق فوق الطبيعية، أى إثبات وجود الله فهي تهدف الى اليقين، وقد حرص معظم فلاسفة الإسلام مثل الكندي والفارابي، وابن سينا، والغزالي، والرازي، والطوسي، وابن رشد وغيرهم على الوصول الى الحقيقة، وهذا هو الذي دفعهم الى البحث في العلوم الفلسفية من أجل تيسير السبل للدارسين بالنسبة لكسب يقين جديد، وهذا هو الهدف من المعرفة الوصول إلى الحقيقة حقيقة الله، والعالم، والإنسان "

تعقيب :-

من الملاحظ على ماسبق عرضه وهو موقف فلاسفة الإسلام من المعرفة أو بمعنى " نظرية المعرفة " عند مفكرى الإسلام أننا سوف نخرج بعدة ملاحظات على ماورد عن فكرهم وآرائهم ومواقفهم، ومن هذه الملاحظات.

(٦) أننا نجد أن فلاسفة الإسلام قد تميزوا بالأصالة في عرضهم لنظرية المعرفة فمن ناحية المصادر، قالوا بكل المصادر من حس وعقل، وقلب مع تقدير حدود كل منها بحيث لا يملك الباحث أن يرجح واحد على الآخر، لأن الحس يؤكد الوجود الخارجى، وجوداً له "أنيته" فى ذاته ولكن لا يكشف عما يحكم هذا الوجود من أنظمة وقوانين،

(١) انظر، د. فؤاد حسين، مقالات فى أصالة المفكر المسلم، ص ٩١.

الفصل الرابع

إلا بأعمال الفكر أى باللجوء إلى المصدر الثانى وهو العقل لذلك فالحس لديهم مرتبط بالعقل.

أما الغيبيات : فما يملكه العقل تجاهها لا يعدو إثبات وجودها ومن هنا نجد أن القلب أو الحدس ، يكمل من ناحية كسب المعارف ما يقف عنده العقل عاجزاً عن معرفة حقيقته، وإن كان فى مقدور العقل إثبات وجوده.

(٧) ومما يدل على أصالة الفكر الإسلامى أيضاً أن مفكرى الإسلام فى قبولهم للمصادر الثلاثة ، قد وسعوا دائرة إمكانية كسب المعرفة مخالفين فى ذلك مضمون التراث اليونانى خاصة عند أرسطو ، الذى زعم المستشرقون أن العرب قد نقلوا عنه ولم يضيفوا له شيئاً فهاهم يقولون بثلاثة مصادر وهذا أرسطو الذى قال بالعقل كمصدر يقينى ، أما الحس فمعرفة ظنية، أما القلب فلا وجود له فى فلسفة أرسطو وبهذا قد خالف فلاسفة الإسلام ما عرفوه من تراث اليونان ، وكان لهم رأيهم وفكرهم الحر.

(٨) كما نلاحظ أيضاً أن فلاسفة المسلمين عددوا موضوعات المعرفة على ضوء مصادرهما، فمنها ما يتعلق بالواقع المشاهد، ومنها ما يتعلق بما فوق الواقع المشاهد، أو بمعنى آخر بالطبيعى وما فوق الطبيعى، وهذا التعدد ليس له وجود فى الفكر الأرسطى ولا فى الفكر اليونانى. الذى لا يتبين منه سوى الموضوع العقلى دون الحسى والقلبى.

(٩) وقد أدى حرص فلاسفة الإسلام على ربط الحس بالعقل ، كموقف معرفى يقوم على عدم الرغبة فى جعل العقل يهيم فى متاهات المجردات، قد أدى إلى جعل أنية الواقع الخارجى مطروح على بساط البحث من أجل مزيد من المحاولات للتعرف على ما يحكمنا من أنظمة وقوانين متحققة فيها خارجياً ومن هنا ظهرت ولأول مرة المناهج المتعددة، طبقاً لتعدد طبيعة موضوعات المعرفة، حيث نجد الرياضيات مثلاً لا تناسب الحس الذى تتم معرفته بتقصى أثاره، عن طريق تطبيق المطالب العلمية التى يقوم أولها على تبين وجود الأنية.

١٠) أما بالنسبة لمراحل كسب المعرفة لديهم ، فهي بالنسبة لما يصدر عن الحس والعقل تكشف عن مجهود ، لا يقتصر على استنباط نتائج منتظمة في مقدمات على نحو ما كان عليه الفكر اليوناني في مجموعه، لكن كان هناك نوع من المعاناة بين الذات العارفة وموضوعها، الذي له وجود خارجي متعين من أجل التعرف على حقيقته، والذات العارفة تجاه هذا الموجود إذا ما واجهته من أجل تبين صورته، أى قوانينه كما بينا تحصل دائماً على الجديد .

وهذا الموقف العلمى بالمعنى الحديث، قد اعتمدت أوروبا فيه على فلاسفة الإسلام وهو الذى أخرجها من الجهل إلى النور بعد أن تعرف عليه مفكروها فى عصر النهضة وهكذا كان للفكر الإسلامى المستقل عن الفكر اليونانى دوره فى نهضة أوروبا الحديثة.

الفصل الخامس

الوجود أقسامه - وخصائصه

تمهيد :

قضية الوجود قضية أثرت منذ زمن طويل بين الفلاسفة في عصر اليونان، وبين الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة في العصر الإسلامي والمسيحي، واختلفت الآراء حول هذه القضية بين الفلاسفة أنفسهم. وكذلك بين المتكلمين وفرقهم أيضاً ولأجل هذا الخلاف خصص للبحث في الوجود علم سمي "علم الإلهيات" أو "الميتافيزيقا" كما هو عند فلاسفة اليونان، ويبحث هذا العلم أوجه الخلاف في الوجود المطلق من روحانيات وجسمانيات، وماهيات ووحدية وكثرة، ووجوب، وإمكان وصفات إلى غير هذا من المسائل التي تتعلق بالوجود. من أجل الوصول إلى حقيقة هذا الوجود، فهل وصل الفلاسفة والمتكلمون إلى الحقيقة التي طال البحث فيها ...؟

الإجابة : على الرغم من اتفاق الأديان السماوية وما أنتت من براهين تقطع الشك باليقين في مسائل الوجود إلا أن سعه الخلاف لا تنتهي، بل تزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من جهود الباحثين والدارسين في القديم والحديث لإيجاد حل أو رأى موحد. لحسم هذه القضايا المختلفة إلا أننا لم نجد إلا مزيداً من الخلاف عند البعض، ونجد أيضاً أن البعض قارب أن يصل بفضل الله إلى حل بعض المشاكل والقضايا. فلنحاول مثلهم عسى أن نجد حلاً لقضية الوجود عند فلاسفة الإسلام، من خلال عرضنا لوجهة نظرهم في مفهومهم عن الوجود وخصائصه وأقسامه: ولنبدأ بمفهوم الوجود.

أولاً: تعريف الوجود :

الموجود هو الشئ والشئ هو الموجود، كما هو في عرف أهل السنة والجماعة الذين رفضوا القول بأن الموجود هو المعلوم، لأن المعلوم يمكن أن يكون معدوماً وهدفهم من ذلك كما تقول أ.د فوقيّة حسين محمود - رحمها الله - بيان أن العدم محض

وليس " شيئاً " لأنه لو كان شيئاً لكان له وجود ، لأن في هذا بيان قدره الله سبحانه وتعالى . لأن قدرته تعالى في أن يوجد الأشياء من العدم المحض ، وليس من مادة أو من وجود ^(١)

يرى معظم فلاسفة الإسلام أن الوجود والعدم أمران بديهيان، وتعريف الوجود عند البعض ماهو إلا تعريف اللفظ، لأنه لا شيء أعرف من الوجود ، ولا معنى أعم منه، بمعنى أن الوجود ليس في حاجة إلى تعريف فهو: (أصل كل ما يمكن أن يعبر عنه فإما أن يكون موجوداً وإما أن لا يكون موجوداً ومالاً يكون موجود أفهو معدوم.^(٢) فالوجود كل ماهو ثابت والمعدوم هو كل ما هو منفي ، ولا فرق بينهما أى بين الموجود والثابت ولا بين المعدوم والمنفي.

والوجود والعدم من المحمولات العقلية الصرفة بمعنى أنه من التصورات العقلية البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف ، وليس من الأمور العينية ، ويسرى الحكم على كل جهاتها من الجوب والإمكان، والامتناع والماهية، والكلية ، والجزئية ، والذاتية ، والعرضية والجنس، والفصل والنوع كلهم من الأمور العقلية غير المتعينة. ويعرف ابن سينا الوجود بقوله: (لا يمكن أن يشرح بغير الاسم لأنه مبدأ أول لكل شرح له بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء)^(٣) بمعنى أن الوجود لا يمكن أن يشرح بغير أسمه لأن اسمه هذا مبدأ لكل شرح ، أى يديهى ويشرح لنا ابن سينا بديهية الوجود في رسالة النفس بقوله : (هب أن أحدا ولد مكتمل القوة مرة واحدة ثم غطى وجهه بحيث لا يرى شيئاً من حوله ، وترك في الهواء كى لا يحس بأى احتكاك أو اصطدام ، أو مقاومة ووضعت أعضاؤه وضعا يحول دون تماسها أو تلاقيها فإنه لا يشك بالورغم من كل عنده فى أنه موجود.^(٤) ففكرة الوجود والمادة ترسم في النفس بادئ الأمر وفي الإشارات والتنبهات

(١) د. فوقيه حسين محمود ، مقالات في أصالة المفكر المسلم ، ص ٣١.

(٢) الطوسي ، قواعد الاعتقاد ر ، ص ٣.

(٣) ابن سينا النجاة ، نقلاً عن العقل والوجود ، يوسف كرم ، ص ١١٤.

(٤) أ.م يواثون ، فلسفة ابن سينا وأثرها في أوروبا خلال القرون الوسطى ١٩٦٠ ترجمة ، رمضان لاوند، ص ٢٢.

الفصل الخامس

ينبه على فساد من توهموا أن الموجود هو المحسوس ، وما فى حكمه فقط ، فالموجود عنده يشمل المحسوس والمعقول ، ولهذا يقول : (قد غلب على أوهم الناس أن الموجود هو المحسوس وأن مالا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال. ^(١))

أما عن تعريف الإمام فخر الدين الرازى المتكلم فيرى هو الآخر بديهية التعريف بالموجود ، ويمثل فى قوله : (صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم ، وهذا يدل على أمرين هما :-

الأول : تصورنا لماهية الوجود أمر بديهى .

والثانى : المعدوم معلوم أنه معدوم .

ويقول فى مكان آخر : (تصور الوجود والعدم بديهى لأن ذلك التصديق يتوقف على هذين التصورين . وما يتوقف عليه البديهيون أولى أن يكون كذلك . ولأن العلم بالموجود جزء من العلم بأنه موجود . وإذا كان العلم بالمركب بديهياً كان العلم بمفرداته كذلك ^(٢))

وخلاصة رأى الفلاسفة والمتكلمين فى مفهوم الوجود ، أنه أمر بديهى ولا يحتاج إلى تعريف لأنه موجود بالفعل .

ثانياً : خصائص الوجود :

للوجود خصائص اتفق عليها معظم الفلاسفة والمتكلمين من هذه الخصائص .

(١) الوجود واجب وممكن .

اتفق جميع الفلاسفة ومعظم المتكلمين على أن الوجود ينقسم إلى وجود واجب ووجود ممكن ، ويدل على ذلك ما قاله ابن سينا فى كتابه الإشارات بأن كل : (موجود إما واجب الوجود بذاته ^(٣) ، أو ممكن الوجود بذاته أى لا تقسيم له غير هذا وهذا من أهم خصائص الوجود ، وكذا ترى الزاوى يقول (حكم صريح العقل بأن كل موجود فهو إما

^(١) ابن سينا ، والإشارات والتبهيئات ، ج ٢ ، ص ٧ .

^(٢) محصل افكار المتقدمين والمتأخرين للرازى ، ص ٥٤ .

^(٣) الإشارات ، ابن سينا ، دينا ، ق ، ص ١٩ .

واجب لذاته أو ممكن لذاته^(١) و يتفق جميع الفلاسفة على ما قاله الرازي وابن سينا في هذه الخاصية، وبناء على ذلك قسم الوجود إلى واجب وممكن كما سنرى ذلك.

(٢) ملازمة الوجود للشيئية ومساوقته لها.

ذهب الفلاسفة وبعض المتكلمين إلى أن كل شيء هو موجود على الإطلاق وكل ما ليس بموجود فهو منتف وليس بشيء. ولم يثبتوا للمعدوم ذاتا متخصصة فالعدم الخارجى لاذات له فى الخارج والذهن، وهذا مخالف لما ذهب إليه جماعة من المتكلمين الذين اعتقدوا بأن للمعدوم الخارجى ذاتاً ثابتة فى الأعيان متحققة فى نفسها، لكن الفلاسفة يرون أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم ، بمعنى أن الوجود يلزم الشيء، وأن العدم لا يلزمه شيء ، وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم^(٢)

(٣) الوجود مطلق وخاص :

من خصائص الوجود فى الفكر الإسلامى أنه مطلق وخاص، ويقابلهما عدم مثلهما، وهما أمران عقليان. أما الوجود الخاص فهو وجود المكان المتخصص باعتبار تخصصها بأنه يكون مقيداً كوجود الإنسان ، ولهذا يقول أحد الفلاسفة : (الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابلة عدم مثله ، وقد يجتمعان لاعتبار التقابل، ويعقلان معاً، وقد يؤخذ مقيد فيقابلة عدم مثله)^(٣)

٤ - الوجود مشترك .

يستدل الفلاسفة على اشتراك الوجود بادلة منها:-

أ- أن الإنسان قد يجزم بوجود ماهية ما يتردد فى خصوصيتها مع بقاء الجزم بالوجود فنعتقد أن هذا الوجود ممكن ثم نتأكد بعد ذلك أنه واجب فهذا التردد فى الحكم يدل على الاشتراك.

^(١) الرازى ، أصول الدين ، ص ٢٨ .

^(٢) انظر أصول الدين ، للرازى ، ص ٢٧ ، وتجريد الاعتقاد للطوسى ، ص ٢٢ ، ٢٦ .

^(٣) تجريد الاعتقاد ، للطوسى ، ص ٣٠ .

ب- أن ورود السلب والإيجاب بالنسبة للوجود يعطى المشاركة.
ج- أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات ، فيكون مشتركاً بينها ولهذا قال ابن سينا : (كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير الإلتفات إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه أولاً يكون.)^(١) ويرى الرازى أيضاً أن الوجود أمر مشترك بين كل الموجودات ، ويستدل على ذلك بأننا فى قسمتنا الوجود إلى واجب وممكن نجد أن مورد التقسيم متشرك بين القسمين. أى بين الواجب والممكن.^(٢)

هـ- مغايرة الوجود للماهية (١)

اختلف الفلاسفة والمتكلمون فى الحكم على كون الوجود زائداً على الماهية، فذهب فريق إلى أن الوجود زائد على الماهية ومن هؤلاء ابن سينا ، ونصير الدين الطوسى وفريق ذهب إلى أن الوجود هو نفس الماهية. ومن أصحاب هذا الرأى أبو الحسن الأشعرى ، وأبو الحسن البصرى. فابن سينا يرى أن الوجود غير الماهية، ويدل على ذلك يقوله: (قد تفهم معنى المثلث ، وتشك هل هو موصوف بالوجود فى الأعيان أم ليس بموجود، بعد ما تمثل عندك أنه من خط وسطح، ولم يتمثل لك أنه موجود.) ومعنى ذلك أن ابن سينا أراد أن يفرق بين ذات الشيء ووجوده فى الأعيان أى بين الماهية والوجود.

^(١) ابن سينا الإشارات والتبهيئات ، تحقيق ، د. دنيا ، ج٢ ، ص ٢٩.

^(٢) الرازى ، أصول الدين ، ص ٢٥.

^(١) تعريف الماهية تعرف الماهية بأنها : مشتقة عما هو وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو .. وتطلق غالباً على الأمر المعقول ، وتسمى أحياناً بالذات أو الحقيقة ، وهى من المعقولات الثانية ، وكل شئ له حقيقة هو لها مثال : الإنسانية من حيث إنسانية ماهية وهى مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات ويقسمها إلى بسيطة ومركبة، والبسيطة هى مالا جزء له، والمركبة ، ماله جزء مثل الإنسان المتقدم من الحيوان والنطق والبسيط مثل الجوهر الذى لا يتجزأ أو القسمان موجودات بالضرورة، وكل منها يعرض له الحاجة لأن كل منهما ممكن وكل ممكن محتاج إلى مؤثر ... المرجع كشف المراد ، تخريج الاعتقاد للطوسى ، ص ٨٠-

كما يذكر ابن سينا في مكان آخر أن الوجود مغاير للماهية بقوله : (قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سبباً لصفة من صفاته. وأن تكون صفه به لصفة أخرى... ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء إنما هي بسبب التي ليست هي الوجود ، أو بسبب صفة أخرى لأن السبب متقدم في الوجود ولا يتقدم بالوجود قبل الوجود)^(١) وهذا يدل على أن الماهية ليست هي الوجود بل هناك مغايرة بينهما. وأن الفرق بين الوجود وبين سائر الصفات أن الصفات توجد بسبب الماهية والماهية توجد بسبب الوجود. ويصبح الترتيب بين الصفات والماهية والوجود كالآتي: وجود - ماهية - صفات ولهذا جاز صدور الصفات من الماهية ، والماهية من الوجود - والوجود لم يصدر عن شيء منهما ومغايرة الوجود للماهية عند ابن سينا تكون في الوجود الممكن دون الواجب الوجود.

أما فخر الدين الرازي . فهو متفق مع ابن سينا في أن الوجود أمر زائد على المعيشة ولكن يختلف معه في أنه اعتبر هذه المغايرة موجودة في الممكن الوجود وواجب الوجود على السواء، وهذا لم يقل به الكثيرون من الفلاسفة^(٢)

٦- انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

من خصائص الوجود عند فلاسفة الإسلام انقسامه إلى وجود ذهني وهو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم ، ووجود خارجي ، وهو الوجود المتعين أي الموجود في الخارج ، والموجود أيضاً في موضوع أي المحسوس، وقد عبر عنه ابن سينا في قوله (أعلم أنه قد غلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس وأن ما لا

^(١) الإشارات والتنبيهات ج ١ ، ص ٣٠-٣٤.

^(٢) انظر تفاصيل رأي الرازي ورد الطوسي عليه في ، بحثاً موقف نصير الدين والطوسي من ابن سينا فخر الدين الرازي في الوجود والمعرفة والأخلاق رسالة نكتوراه ، ص ١٤١ وما بعدها.

الفصل الخامس

يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال. وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته ... فلاحظ له من الوجود ...) ^(١) فكل موجود عنده له وجهان وجه متعين ومحسوس مثال الإنسان من حيث له أعضاء من يد وعينين أما من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثرة فهو غير محسوس بل معقول صرف ، وكذلك الحال في كل كلى. يؤكد فى مكان آخر على هذا بقوله : (اعلم أنك قد تفهم معنى المثلث وتشك هل هو موصوف بالوجود فى الأعيان، أم ليس بموجود بعدما تمثل عندك من خط وسطح) ^(٢) وقد أخذ الطوسى تلميذ ابن سينا وشارحه فى الإشارات برأى شيخه فى هذا التقسيم، وأكد ذلك بقوله عن الوجود : (وينقسم إلى الذهنى والخارجى وإلا بطلت الحقيقة) كما شرح الموجود الذهنى بأنه الصورة المخالفة فى كثير من اللوازم ونود الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم قد اعترض عليه البعض فمنهم من نفى الوجود الذهنى، وأثبت الوجود الخارجى فقط ، ومن أصحاب هذا رأى أبو الحسن الأشعرى.

٧- الوجود ليس معنى زائد على الحصول العينى.

اختلف الفلاسفة حول كون الوجود ليس هو معنى زائد على الحصول العينى، فقد رأى البعض ذلك واعتقد البعض الآخر أن الوجود معنى قائم بالماهية، يقتضى حصول الماهية فى الأعيان ومن أصحاب رأى الأول ابن سينا والطوسى ، حيث قال ابن سينا إن : (كل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته. على ما اعتبرناه قبل ، فالوجود غير مقوم له فى ماهيته ولا يجوز أن يكون لازماً لذاته على ما بان ...) ^(٣) وهناك من خصائص الوجود الكثير مثل أن الوجود خير والعدم شر — وأن الوجود لا ضد له ولا مثل له.

^(١) ابن سينا ، الإشارات ، ج ٢ ، ص ٧.

^(٢) م. السابق ، ص ١٥.

^(٣) الإشارات ، ابن سينا ، ج ٣ ، ص ٤٦.

ثالثاً : أقسام الوجود :

اتفقت الأديان السماوية على أن الوجود وجودان وجود. أزلى ووجود حادث " الأزلى " هو الله سبحانه وتعالى " والحادث " هو العالم ^(١) أما إذا رجعنا إلى تاريخ الفكر البشرى نجد أنهم اختلفوا فى الوجود هل هو وجودان ، أم وجود واحد . فالبراهمة مثلاً ذهبوا إلى أن الوجود واحد وعدوه الوجود الكامل، وسمى عندهم " برهما " أما وجود العالم عندهم فهو عدم أى لا وجود له إطلاقاً ^(٢) . وذهب مذهبهم بعض الصوفية من أصحاب وحدة الوجود كما ذهب الأيليون أيضاً إلى أن الوجود واحد وإن اختلفوا فى تفسير هذا الوجود.

ومن أشهر الأيليين " أكرينوفان الذى ذهب إلى أن العالم المحسوس " غير موجود أو هو معدوم " ^(٣) وقال الرواقيون الذين لم يعترفوا إلا بالوجود المادى " وماليس جسمى ولا مادى ليس بموجود على الحقيقة، ولهذا ذهبوا إلى أن " الإله والعالم ماديان... ووجودهما واحد .. " ^(٤) وأصحاب هذا رأى من المشركين لأنهم أشركوا مع الله العالم وفى مقابل مذهبهم. نجد أن الأغلبية العظمى من الفلاسفة والمتكلمين وأصحاب الديانات السماوية، وأهل الملل . قد أجمعوا على أن الوجود وجودان:-

- وجود الإله : وهو قديم. أو ما يسمى بواجب الوجود ، حسب تقسيم الفلاسفة.

^(١) طاهر عبد الحميد ، من الفلسفة الإسلامية ، ج١ ص ١٨١.

^(٢) المرجع السابق ، ص ١٨٨، وانظر أيضاً د. محمد البهى، الجانب الإلهى، ص ٣١٨ - ٣١٩.

^(٣) د. محمد البهى، الجانب الإلهى ، ص ٣٢٠ - ٣٢٢ ، كما ذهب أكرينوفان إلى أن هناك إله واحد هو الأكبر، وليس إله خارج العالم ، ولا فوقه ، بل كعقل مطلق ، متجسد بهذا العالم ، غير منفصل عنه. ومنبر له ولهذا يمكن القول بأنه من أصحاب الوحدة الحولية .

^(٤) م. السابق ، ص ٣٣٥-٣٣٦، كما ذهبوا إلى أن الزمن هو مقياس الحركة، والمكان الخالى. أمرين غير موجودين على سبيل الحقيقة ، لأنهما ليس بجسمى ولا مادى ، ولهذا عرفوا بالمادية.

الفصل الخامس

- وجود العالم : أو ما سوى الباري تعالى وهو حادث حسب ما ذهب المتكلمون أو ممكن الوجود حسب تقسيم الفلاسفة.

إذن التقسيم الذى نجده عند الفلاسفة :- هو أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود بذاته وممكن الوجود. وقد أخذ به الفلاسفة منذ عصر اليونان ، فمثلاً نجد أن أرسطو أول من قسمه إلى وجود واجب . ووجود ممكن ^(١) وتبعه أفلاطون فى تقسيمه الوجود إلى وجود مطلق ، وهو عالم " المثل " ووجود مقيد وهو العالم المادى ^(٢) ، وهو ظل لعالم المثل. ^(٣)

أما موقف فلاسفة الإسلام من هذا التقسيم. فنجدهم أجمعوا على القول بأثنيتية الوجود مثل ما هو عند فيلسوف العرب الأول ، أبو يعقوب الكندى. والذى رأى أن الوجود وجودان الأول : وهو القائم بذاته واجب الوجود وهو خالق لهذا العالم من عدم وهو قديم ، وفى مقابله وجود العالم.

وهو حادث أى موجود من عدم ^(٤) وذهب مذهبه باقى فلاسفة الإسلام مثل الفارابى الذى رأى أن الوجود نوعان ، وجود " واجب " ووجود " ممكن " ^(٥)

(١) طاهر عبد الحميد ، من الفلسفة الإسلامية ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، وانظر أيضاً د. البهى ، الجانب الإلهى ، ص ٣٢٦-٣٣٤.

(٢) م. السابق ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ونظر أيضاً ، محمد البهى ، الجانب الإلهى ، ص ٣٢٤-٣٢٦.

(٣) يشك البعض بأن الذى ذهب إليه بأن العالم ظل لعالم المثل يودى إلى القول بوجود واحد كما ذهب البراهمة م. السابق.

(٤) د. طاهر عبد الحميد ، من الفلسفة الإسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٠١ - ٢١٠ ، وانظر أيضاً د. محمد البهى. الجانب الإلهى ص ٣٤٩ - ٣٥٦ ، ونلاحظ أن الكندى قال بأثنيتية الوجود حسب ما جاء به القرآن، وكذلك قسمه إلى واجب وممكن حسب ما قال به أرسطو كما وصف واجب الوجود بالوحدة ، وهذا فى نظره. لا يتعارض مع قوله بأثنيتية الوجود ، يوصف الباري تعالى له، بالوحدة فى قوله : (وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم) سورة البقرة ، آية ١٦٣.

(٥) الفارابى ، عيون المسائل ، من كتاب المجموع ، ط ١ ، مطبعة السعادة ، القاهرة - ١٩٠٧م ، ص ٦٦ نقلاً عن الجانب الإلهى د. محمد البهى ص ٣٨٣-٣٨٤ ، وانظر طاهر عبد الحميد ، من الفلسفة الإسلامية ص ٢٣٨.

وقد اعتمد هذا التفسير من بعدهم جميع الفلاسفة ، من ابن سينا ، وابن رشد والغزالي الى وقتنا الحاضر ، فالكل متفق ، على تقسيم الوجود إلى وجودين معتمدين في ذلك على كتاب الله فمثلاً نجد الدكتور محمد البهي يقسمه إلى قسمين :

الأول : وجود له منتهى الكمال - والخيرية ويستحيل عليه التغير. ^(١) وليس له بداية ولانهاية وهو قديم.

الثاني : وجود أقل شأنًا من الأول ، ومقابلاً له. ومع ذلك فالأول أصل الثاني وإليه ينتهي مصيره ^(٢) واستدل د. البهي على أن الوجود وجودان بقوله تعالى : (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغداً حيث شئتما... ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ^(٣) وقوله تعالى : (فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق) ومنهم من يقول : ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقننا عذاب النار. ^(٤) .

وقوله تعالى : (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) ^(٥) فهذه الآيات وغيرها الكثير دليل أكيد على أن الوجود وجودان. ولهذا يقر ابن سينا في كتابه الإشارات بأن الوجود: (إما واجب الوجود بذاته، أو ممكن الوجود بذاته) ^(٦) فكل موجود إذا نظر إليه فإما أن يجب له الوجود في نفسه ، أولاً يكون : (فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب الوجود من ذاته، وهو القيوم) ^(٧) ، ويعرف ابن سينا الممكن إنه هو :- ما حقه في نفسه الإمكان ، فليس يصير موجوداً من ذاته فإنه ليس

(١) د. محمد البهي ، الجانب الإلهي ، ص ٣١٥ .

(٢) م. السابق ، ص ٣١٦ .

(٣) سورة البقرة أية ، ٣٥ ؟ ٣٦ .

(٤) البقرة ، أية ٢٠٠-٢٠١ .

(٥) سورة الأنعام ، أية ٣٢ .

(٦) الإشارات ، ط ١ ، دنیا ، ج ٢ ، ص ١٩ .

(٧) م. السابق ، ص ٢٠ .

الفصل الخامس

وجوده من ذاته ولهذا قال : (فوجود كل ممكن هو من غيره)^(١) وهناك قسمة أخرى لابن سينا للوجود، فهو قد قسمه إلى وجود معقول وهو الواجب، و محسوس وهو الممكن وعرف غير المحسوس أو المعقول بأنه هو : المبدأ الأول ، وهو : الذى يعطى كل ذى حقيقة تحققه وثبوته ، فقال الوجود : (إما أن يكون ما يناله الحس أو لا يكون)^(٢)

وذهب مذهب هؤلاء من المتكلمين الإمام الغزالي إذ قسم الوجود إلى وجودين فقال : (الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته ، وهو الله تعالى ، وإما أن يكون ممكن الوجود لذاته و هو ما عداه)^(٣)

هذا عن تقسيم الفلاسفة للوجود إلى واجب وممكن، وهناك تقسيم آخر للوجود قال به المتكلمون ، فقالوا بتقسيم الوجود إلى وجود قديم ووجود حادث القديم هو الذى لا أول لوجوده، وهو الله سبحانه وتعالى ، وهو نفس واجب الوجود حسب ما ورد فى تقسيم الفلاسفة السابق.

والمحدث : فهو ما لوجوده أول وهو ما عدا الله سبحانه وتعالى، وهو العالم ، أو ممكن الوجود حسب تقسيم الفلاسفة، وقد اشتد الصراع والخلاف حول مسألة القديم والحديث، خاصة فيما يتعلق بقدّم العالم وحدوثه والفلاسفة يزعمون قدّم العالم بالزمان والمتكلمون يتقنون ذلك وخلاصة تقسيم الفلاسفة والمتكلمين للوجود أن الفلاسفة قالوا بقسمته إلى : واجب الوجود بذاته، وممكن الوجود بذاته والمتكلمين قالوا بقسمته إلى ، قديم ومحدث أو حادث والقديم ، هو الواجب ، والمحدث هو الممكن.

(١) النجاة، لابن سينا ، ص ٣٢٥، ونقلًا عن الجانب الألهى ، د. محمد البيهى ، ص ٤٥٧.

(٢) الإشارات ، ط٦ دنيا ، ج ٣ ، ص ٨.

(٣) الرازى ، محصل أفكار المتقدمين ، والمتأخرين ، ص ٦٥.

رابعاً : تعريف واجب الوجود وخصائصه :

(أ) تعريفه :

من الملاحظ أن هناك شبه اتفاق بين الفلاسفة على أن تعريف واجب الوجود، الذى هو أعظم أقسام الوجود بديهي لا يحتاج إلى برهان ، ولهذا قال ابن سينا " (إن واجب الوجود هو الموجود الذى متى فرض غير موجود عرض منه محال. ^(١) أى أن وجوده ضرورى وأكد الكثير من الفلاسفة أن تعريفه أو البحث فيه كالبحت فى الوجود أمر بديهي ، ولا حاجة إلى تعريفه أى لا حد له ، ولا رسم له .... إلخ.

(ب) خصائص واجب الوجود :

(١) تعيين واجب الوجود :

من خصائص واجب الوجود تعيينه حسب ما جاء به وأقره فلاسفة المسلمين ويدل على ذلك قول ابن سينا أحد أكبر فلاسفة الإسلام بأن : (واجب الوجود المتعين إن تعيينه ذلك لأنه واجب الوجود ، فلا واجب الوجود غيره) ^(٢) ويقصد ابن سينا هنا بالتعيين الوجود فى الخارج ، لأن الشيء غير المتعين لا وجود له فى الخارج ، ومالا يوجد فى الخارج يتمتع. أن يكون موجوداً لغيره وإن كان البعض يرى أن الواجب الوجوب من الأمور الاعتبارية العقلية وليست من الأمور الثابتة فى الخارج، وصاحب هذا رأى نصير الدين الطوسى. ^(٣)

^(١) ابن سينا ، والنجاه ، ص ٢٢٥ ، نقلاً عن الجانب الإلهي ، د. محمد البهي ، ص ٤٥٧.

^(٢) الإشارات ، طـ دنيا ، جـ ٢ ، ص ٣٦.

^(٣) شرح الإشارات للطوسى ، ط ، دنيا ، ج ٢ ص ٤٠.

(٢) نفى الكثرة عن واجب الوجود.

لا يختلف أحد من فلاسفة المسلمين، ولا من علماء الكلام، ولا من الفقهاء والمتصوفة في أن واجب الوجود، لا تركيب فيه، ولا كثرة، فابن سينا يصرح بذلك في قوله:- (إن واجب الوجود واحد، بحسب تعيين ذاته وأن واجب الوجود لا يقال على كثرة أصلاً)^(١) ويعلق الطوسي في شرحه لابن سينا على هذا القول بأن الكثرة أو قبول القسمة فهو ممكن، وينعكس إلى قولنا: كل ما ليس بممكن ليس بمكتثر فالواجب واحد من جميع الجهات الاعتبارية.^(٢) وتقرير ذلك: أن واجب الوجود لا كثرة فيه باتفاق الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم.

(٣) نفى التركيب عن واجب الوجود :

الخاصية الثالثة لواجب الوجود والتي أجمع عليها جمهور المسلمين، وكذا الفلاسفة والمتكلمين أن ذات الواجب يستحيل عليها التركيب. كما ذهب إلى ذلك ابن سينا في وقله : (فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم)^(٣) ويؤكد ذلك الإمام الرازي بأنه يستحيل تركيب الواجب لذاته لأن كل مركب ^(٤) (محتاج إلى جزئه وجزؤه غيره وكل مركب محتاج إلى غير ممكن لذاته، ولا شيء من الممكن لذاته واجب لذاته)

فلو حدث التركيب لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة والواجب لذاته لا علاقة له بالغير وذهب الرازي مذهب ابن سينا ممثلاً عن الفلاسفة، والرازي عن المتكلمين، وكل الفلاسفة تؤكد على نفى التركيب عن ذات واجب الوجود.

(١) الإشارات، ط دين، ص ٣، ص ٤٤.

(٢) الرازي، المحصل، ص ٦٦.

(٣) الإشارات، ط، دنيا، ص ٤٤.

(٤) الرازي، المحصل، ص ٦٦.

٤) واجب الوجود لذاته نفس ماهيته :

اختلف الفلاسفة والمتكلمون حول كون واجب الوجود نفس ماهيته، فابن سينا والطوسي قالا بأن الوجود زائد على الماهية في الممكن فقط ، لكن واجب الوجود نفس ماهيته ، ولكن اختلف الإمام الرازي معهما ، وذهب إلى أن ماهية الواجب غير وجوده كما في الممكنات. واستدل الرازي على صحة رأيه بأن وجوده تعالى معلوم وماهيته غير معلومة والمعلوم غير ما ليس بمعلوم ^(١)

٥) واجب الوجود لذاته لا حد له ولا جنس ولا نوع ولا فصل:

هناك اتفاق أيضا من الفلاسفة والمتكلمين على نفى الحد ، والجنس ، والتوسع والفصل عن واجب الوجود ، ويدل على ذلك قول ابن سينا عن هذا : (قواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في معنى جنس ، ولا نوع ، فذاته ليس لها حد إذ ليس لها جنس ولا فصل.) ^(٢) ويتفق معه في ذلك كل الفلاسفة مثل الكندي، والفارابي وغيرهم.

٦) واجب الوجود لذاته واجب من جميع جهاته :

اتفق جميع المسلمين على أن واجب الوجود لذاته واجب من جميع جهاته. إلا أنه قد حدث خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين حول كيفية إثبات ذلك فالاعتراض الأول موجه من جانب الرازي ضد ابن سينا، تمثل في أنه إذا فرض اتصاف الواجب بذاته بأمر موقوف على أمر خارجي (فداته موقوفة على الغير) ^(٣)

أما المعارضة الثانية من جانب الأملم الشهرستاني الذي يرى أن كثرة هذا الوجود تنافي الوحدة المطلقة الخالصة التي قال بها ابن سينا ^(٤) وكل هذه معارضات شكلية لكن الجميع متفق على أن واجب الوجود لذاته واجب من جميع جهاته.

^(١) المحصل ، ص ٦٧.

^(٢) الإشارات ، طـ دينا ، جـ ٣ ، ص ٤٩-٥٠.

^(٣) المحصل ، للرازي ، ص ٧.

^(٤) مصارع المصارع ، للإمام الشهرستاني ، ص ٥٨.

(٧) الواجب لذاته لا يكون مشتركاً بين اثنين .

لا يوجد أحد من جمهور المسلمين على اختلاف فئاتهم ، يقول بمشاركة واجب الوجود مع آخر، وإن كان قد حدث خلاف على طريقة الاستدلال على ذلك، فالرازي مثلاً يستدل عليه. بأنه لو كان واجب الوجود مشتركاً لكان مغايراً لما يمتاز كل واحد منهما عن الآخر وأصبح كل واحد منهما مركباً^(١).

أما استدلال الفلاسفة بأن (الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولاً على اثنين لأنه إما أن يكون ذاتياً أو عرضياً لهما. أو ذاتياً لأحدهما عرضياً للآخر فإن كان ذاتياً لهما بالخصوصية التي بها يمتاز كل واحد عن الآخر لا يمكن أن يكون داخلياً فى المعنى المشترك ...) ^(٢) وهناك خصائص أيضاً منها أن واجب الوجود لا يصح عليه العدم وهذا باتفاق الفلاسفة والمتكلمين.

خامساً: خواص الممكن لذاته وتعريفه :

(أ) تعريفه .

(٣) الممكن هو : متى فرض وجوده . أو فرض عدم وجوده لم يعرض منه محال ويدل على ذلك قول ابن سينا : (هو الذى متى فرض غير موجود. أو موجود لم يعرض منه محال.) ^(٣) وقريب الشبه من هذا التعريف نجده عند الرازي فى قوله : هو الذى (لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو محال.) ^(٤) ويعرفه الطوسي بقوله : (والممكن لذاته يكون متساوى النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه) بمعنى أنه إذا جرد عن اعتبار الغير لم يقتض وجوداً ولا عدماً . والممكن هنا بمعنى

^(١) المحصل للرازي ، ص ٦٨ .

^(٢) مصارع المضارع ، ص ٥٨ .

^(٣) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢٢٥ ، نقلًا عن الجانب الإلهي د. البهي ، ص ٤٥٧ .

^(٤) المحصل ، ص ٧١ .

كل شئ في الوجود عدا الله سبحانه وتعالى، أى هو كل موجود سوى البارئ والمقصود به العالم ، ويمكن الوجود خصائص كما أن الواجب الوجود خصائص نذكر أهمها :-

(ب) خصائص الممكن الوجود :

(أ) نفى ضرورة الممكن .

من خصائص الممكن التى اتفق عليها الفلاسفة والمتكلمون : أنه لا ضرورة فيه بمعنى أن الممكن إما يكون موجوداً، أو أن يكون غير موجود، أى معدوم . ويدل على ذلك ما جاء به ابن سينا وأيده الرازى والطوسى فى كتابه الإشارات فى قوله : (الممكن هو الذى لا ضرورة فيه بوجه أى لا فى وجوده. ولاعدمه)^(١)

(٢) الحكم على الممكن باعتبار ماهية :-

يرى الفلاسفة أن الحكم على الممكن باعتبار ماهيته ، أى من حيث هو. أى باعتبار وجوده الخارجى المتعين.^(٢)

(٣) علة الاحتياج للممكن الإمكان أو الحدوث ؟

لم ينته الخلاف حول هذه المسألة، والتى تعد من أهم خصائص الممكن، فالفلاسفة يرون أن علة الاحتياج فى الممكن هو الإمكان، ولكن المتكلمين يرونها الحدوث فالفلاسفة وبعض المتكلمين ممن قالوا بعلة الاحتياج هى الإمكان استدلوا على ذلك بأنه لو كانت العلة هى الحدوث لزم تأخير الشئ عن نفسه بمراتب^(٣) أما المتكلمون فاستدلوا على رأيهم بأنه لو كانت علة الحاجة هى الإمكان: (لزم احتياج العدم الممكن إلى المؤثر وهو محال لأن التأثير يستدعى حصول الأثر والعدم نفى محض، فلا يكون أثراً).^(٤)

(١) النجاة لابن سينا ، نقلا عن الجانب الإلهى ، د. البهى ، ص ٤٥٧ .

(٢) أنظر ، الطوسى ، تجريد الاعتقاد ، من كتف المراد ، ص ٧٠ .

(٣) تجريد الاعتقاد، ص ٤٥-٤٨ .

(٤) انظر المحصل ، وشرح الطوسى عليه ، ص ٨٠-٨١ .

٤) عدم استغناء الممكن عن مؤثر في حالة بقاءه.

استدل الفلاسفة وبعض المتكلمين، على عدم استغناء الممكن عن مؤثر. أنه قد ثبت أن علة الحاجة هي الإمكان، والإمكان ضروري الزوم بماهية الممكن والماهية دائماً ما تكون محتاجة إذا الممكن لابد من أن يكون له مؤثر ، ولا يستغنى عنه.

سادساً: مشكلة قدم العالم وحدوثه :

سبق وأن تحدثنا عن قسمة الوجود إلى واجب وممكن وقلنا إن هذا التقسيم تقسيم الفلاسفة وبعض المتكلمين وتقسيم آخر إلى قديم وحادث وهذا من تقسيم جمهور المتكلمين.

والقديم هو الذى لا يكون مسبوقاً بالغير ولا بالعدم، والمقصود به " الله " سبحانه وتعالى.

والحادث : هو كل موجود سوى الله تعالى وهو مرادف للممكن، ومرادف لتعريف اليونان بأنه المكون من جوهر وعرض^(٣)

وأدى تقسيم المتكلمين الوجود إلى قديم وحادث ، إلى وجود خلاف كبير بين بعض الفلاسفة والمتكلمين حول أن العالم حادث واتفاق بينهم جميعاً على قدم الله ، أما الخلاف حول العالم أن بعض الفلاسفة ذهب مذهب فلاسفة اليونان إلى القول بقدم العالم قدماً زمانياً، وبهذا لا يكون هناك فرق بين قدم الله ، وقدم العالم إلا فى الذات فقط ، وهذا يعد مساواة بين الله والعالم، وهاجم هذا رأى أغلبية المتكلمين وعلى رأسهم أهل السنة.

ولنأخذ مثلاً لمن قالوا بقدم العالم ، فابن سينا ممثل الفلاسفة والقائل بقدم العالم. صرح فى أكثر من مكان بأن العالم قديم بالزمان ، وحادث حدوث ذاتي وسبقه فى ذلك الفارابى ، وقال الفارابى أيضاً بقدمه من ناحية التصور الزمنى أو الزمانى ، مع قوله بأن

(٣) د. فوقية حسين ، مقالات فى أصالة الفكر المسلم ، ص ٢٩-٣٠.

العالم مخلوق، ويرجع ابن سينا والفارابي ذلك إلى وجود العالم دفعة واحدة بالزمان وهذا الرأي يترتب عليه قدم العالم قديماً زمانياً كما زعم اليونان من قبل^(١) وابن سينا في الإشارات يعرض لأراء بعض المذاهب من متكلمين وفلاسفة حول هذه القضية فيقول منهم من اعتقد أن : (الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه ..)^(٢) وهذا يعنى قدم العالم قديماً ذاتياً وهذا ما رفضه ، كما رفض من اعتقد بأن الأفلاك والكواكب بأشكالها وهيئتها واجبة قديمة والممكن الحادث فى العالم هو الحركات والتركيبات وما يتبعها لاغير وقد استدلل ابن سينا على قدم العالم قديماً زمانياً - مع تردده فى ذلك - بأدلة منها:-

١) أن الهيولى^(٣) لا تسبق الصورة بالزمان ولا الصورة تسبق الهيولى أيضاً هما مبدعان عن ليس^(٤) ومبدعهما يتقدم الكل بالذات إلا أنه كان معه فيما يزل زمان لأن الزمان يحدث مع حدوث الحركة^(٥). والمادة والصورة عنده محدثتان بالذات قديمتان بالزمان. وهذا مخالف لما ذهب إليه ارسطو الذى استدلل على قدم العالم أو الهيولى، إلى باستحالة الخلق من عدم محض.

٢) أما الدليل الثانى على قدم العالم قديماً زمانياً ، هو قدم الحركة والزمان ، فيقول ابن سينا : (لوكان حدوث الزمان زمانياً أى لو كان له مبدأ زمانى لكان حدوثه بعد مالم يكن أى بعد زمان متقدم فكان بعد القبل غير موجود معه ، وكل ما كان كذلك فليس مبدأ للزمان كله فالزمان أنه لم يكن ثم كان، والحركة مثل الزمان ليس محدثة حدوثاً زمانياً)^(٦) وبعد هذا ينفى أن يكون هناك فترة زمنية بين الخلق والله ويستدل الفلاسفة على استحالة ذلك بقولهم لو كان : (سبق الله للعالم بالزمان يلزم أن يكون الله معطلاً عن الفعل

(١) د. محمد البهى ، الجانب الإلهى ، ص ٤١٤ ، وانظر أيضاً ، فصوص الحكم للفارابي ، ص ٢٨.

(٢) الإشارات ، ط- دنيا ، ج ٢ ، ١٠٢.

(٣) الهيولى عند ابن سينا هى : كل شئ من شأنه أن يقبل كما لا وأمرأ ليس فيه فيكون بالقياس إلى مالم ليس فيه هيولى وبالقياس إلى ما فيه موضع ، تسع رسائل ص ٥٨.

(٤) أى عن لا شئ.

(٥) تسع رسائل فى الحكمة ، ابن سينا ، مطبعة القسطنطينية ١٢٩٨ م. ص ٣٠.

(٦) ابن سينا ، النجاء ، ص ١٩٠ ، نقلاً عن الألوسى ، حوار بين الفلاسفة ، والمتكلمين ص ٥١.

الفصل الخامس

والإيجاد ثم فعل بعد أن ظل غير فاعل^(١) مدة من الزمن وهذا من وجهة نظرهم مخالف لدليل العلة التامة عندهم ولهذا يرفض ابن سينا تأخر العالم عن الباري أو تقدمه عن العالم بفترة زمنية.

وفى مقابل هذه الآراء والأدلة التى تقول بقدّم العالم قدماً زمانياً هناك آراء تؤكد حدوث العالم زماناً وذاتاً، ومن هؤلاء الأمام الرازى الذى استدل على رأيه بالأتى. العالم حادث لأن " الأجسام لو كانت أزلية لكانت فى الأزل ، إما ساكنة أو متحركة، والقسمان باطلان وبهذا يبطل القول بقدّم العالم^(٢)

ومن أدلته أيضاً : قوله إن كل حركة مفتقرة إلى مؤثر مختار والمؤثر المختار يكون سابقاً على فعله، وكل مكان مسبوق بغيره ، يكون له أول فالحركة مسبقة بالغير وهو محركها الأول ولهذا تعد محدثه^(٣)

كما يستدل الرازى أيضاً على حدوث العالم بأن كل ما سوى الله تعالى : (فهو ممكن الوجود لذاته، وكل ممكن الوجود لذاته فهو محدث)^(٤) فيلزم بالطبع أن كل ما سوى الله تعالى محدث ، إذن العالم محدث.

وهناك من الأدلة الكثير والكثير لدى الرازى والشهرستانى والطوسى وغيرهم الكثير ممن أقروا وأكدوا بالأدلة والبراهين على حدوث العالم حدوثاً زمانياً وذاتياً كما جاء الفلاسفة بأدلتهم على قدم العالم قدماً زمانياً، ومازال الخلاف إلا أن جمهور المسلمين حسم الخلاف بأن العالم حادث من جميع جوانبه زمانياً وذاتياً^(٥)

^(١) حسام الدين الألوسى، حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ، ص ٩٤. وانظر تفاصيل ذلك ، د. الصاوى أحمد، موقف نصر الدين الطوسى من ابن سينا والرازى فى الوجود ، والمعرفة الأخلاق ، ص ١٦٨ وما بعدها.

^(٢) الرازى الرسائل الخمسون فى أصول الدين ص ١٨، وكتاب أصول الدين للرازى، ص ٣٥.

^(٣) الرازى ، أصول الدين ، ص ٢٠.

^(٤) الرازى ، الرسائل الخمسون ، ص ٢٠.

^(٥) انظر تفاصيل هذه القضية فى د. الصاوى أحمد ، موقف تصير الدين من ابن سينا وفخر الدين السرازى فى المعرفة والوجود والأخلاق ، ص ١٦٦ وما بعدها.

الفصل السادس

براهين وجود الله ووحدانيه

على الرغم من اختلاف المذاهب المتعددة من فلاسفة ومتكلمين وغيرهم حول الاستدلال على وجود الباري تعالى، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على أن هناك إلهاً، صانعاً، وخالقاً، وعله، ومحركاً وموجداً لهذا العالم وكان وجه الاختلاف بين الفلاسفة بعضهم وبعض وبين المتكلمين والفلاسفة، حول وسيلة الاستدلال، فالفلاسفة لهم أدلتهم التي تعتمد على مبدأ تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، وكذا المتكلمين ساقوا أدلتهم على مبدأ القدم والحدوث، وهناك من الفلاسفة والمتكلمين من قال بأدلة أخرى، مثل:- دليل الاختراع كما هو الحال عند ابن رشد، ومنهم من استدل بالخلق على الخالق وقال بهذا الدليل الكندي. وهناك من قال بدليل الفطرة، ودليل العناية وهما مستمدان من القرآن الكريم وفي هذه الأدلة جميعاً قد اعتمد أصحابها على القرآن الكريم وعلى العقل المستحدث من الفكر اليوناني وملخص هذه الأدلة :

الدليل الأول : دليل الحدوث:

ويعتمد هذا الدليل على إثبات حدوث العالم فيما أنه حادث، والحادث لابد له من محدث هو الله تعالى، وقد قال بهذا الدليل الكندي^(١)، والرازي والمتكلمون فيقول الرازي في هذا الدليل المبني على حدوث الأجسام (الأجسام محدثة، وكل محدث فله محدث والعلم به ضروري^(٢)) فيما أن مكونات هذا العالم من الأجسام وكل الأجسام حادثة فالعالم حادث، وكل حادث يشترط فيه أن يكون محدث وهذا المحدث يلزمه أن يكون لا جسمانياً، والالتزام كونه محدثاً لنفسه محالاً ولا يجوز أن يكون محدث الأجسام ممكناً لذاته الآن،

(١) د. السيد رزق الحجر، محاضرات في الفلسفة الإسلامية، ص ١٧٠ وانظر أيضاً، د. الصاوي أحمد في

موقف نصير الدين الطوسي، من ابن سينا والرازي في الوجود والمعرفة والأخلاق . ١٨٢ وما بعدها .

(٢) أصول الدين الندين للرازي، ص ٣٩.

لأن ذلك يؤدي إلى الدور والتسلسل إذن هناك محدث لهذه الأجسام ليس ممكناً، وليس جسماً، وهو صانع العالم،^(١) وأخذ بهذا الدليل بعض المتكلمين مثل الأشاعرة، وكذا ابن تيمية وعلق عليه بأن مقدمة الدليل صحيحة. لكنه لو قيل: (بافتقار إلى محدث أبين وأظهر في العقل من القول بافتقار الممكن إلى الموجود)^(٢) وهذا المنطوق قال به معظم المتكلمين أيضاً فهم قالوا: كل محدث فله من محدث وهو الله تعالى، وإلا لزم افتقاره إلى محدث آخر، وهذا الدليل عند المتكلمين يعتمد على عدة دعاوى أقاموها للاستدلال عليه^(٣).

الدليل الثاني: دليل الخلق. أو العلة والمعلول.

وقد عبر أصحاب هذا الدليل بالاستدلال بالخلق على الخالق أو بالعلة والمعلول كما هو الحال عند الكندي وابن سينا إذ قال الكندي في رسائله (إن في الظواهر للحواس - أظهر الله لك الخفيات - لأوضح الدلالة على تدبير مدبر أول، أعنى مدبراً لكل مدبر، وفاعلاً لكل فاعل، ومكوناً لكل مكون، وعلة لكل علة لمن كانت حواسه الآلية موصولة بأضواء عقله)^(٤) وقد جمع الكندي في هذا الدليل بين الاستدلال بالخلق بالعناية الإلهية على وجود الله ويتبين ذلك في قوله: إن في نظم هذا العالم وترتيبه وتنظيمه، وتسخير بعضه لبعض ووجوده على صورة من الإتيان والهيئة الموجودة على الأمر الأصلح لكل كائن وعنايته لكل موجود لأعظم دلالة على وجود الله. أما الشكل الآخر له وهو الاستدلال بالعلة والمعلول.

كما عبر عنه ابن سينا في قوله: (كل جملة كل واحد منها معلول فإنها تقتضي علة خارجة عن أحادها)^(٥) وذلك يوجد فيه أربع حالات هي :-

^(١) الرازي، أصول الدين، ص ٣٩.

^(٢) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج ٢، ص ٧٣.

^(٣) رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق د. أبو ريدة، ص ٢١٤، نقلاً عن د. السيد رزق.

^(٤) د. الصاوي أحمد، توقف الدين الطوسي من ابن سينا والرازي في المعرفة، الوجود والأخلاق، ص ١٨١ وما بعدها.

^(٥) الإشارات لابن سينا، وشرح الطوسي عليه ج ٢، ص ٥٥ وانظر أيضاً ص ٢٣-٢٧.

- (١) إما أن تكون ليس فى حاجة إلى علة أصلاً . فتكون واجبة غير ممكنة.
- (٢) أو أن تقتضى علة هى كل الأحاد، فتكون معلولة لذاتها، وبهذا تكون هذه الجملة والكل شئ واحد وهذا فاسد.
- (٣) أو يراد به كل واحد وهذا أيضاً فساد.

(٤) أو تقتضى علة خارجة عن الأحاد كلها، وهو العلة الأولى أو الباقى ، أو "الله تعالى" ويؤكد ابن سينا على دليله هذا بقوله : (كل سلسلة مترتبة عن علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية، فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها ، لكنها تتصل بها لا محالة طرف ، وظهر أنه إن كان فيها مالم ليس بمعلول فهو طرف ونهاية لكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته..)^(١)

الدليل الثالث دليل الواجب والممكن:

وهذا الدليل استدل به كل من الفارابى وابن سينا ، وغيرهم ، من منطلق تقسيمهم للوجود إلى واجب وممكن ، كما سبق ، فكل موجود من وجهة نظرهم حسب ما قال ابن سينا (إذا التقت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره، فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه ، أو لا يكون فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب الوجود من ذاته، وهو القيوم)^(٢) وهذه المرحلة الأولى من الاستدلال ، والمرحلة الثانية وهى : أنه فى حالة مالم يجب فيكون الممكن وجوده ووجود كل ممكن من غيره.)^(٣) يتسلل ذلك إلى مالا نهاية فيكون كل واحد من أحاد السلسلة ممكناً فى ذاته .. وتجب بغيرها. وهذا باطل، أو فاسد إذ لا بد من وجود واجب الوجود بذاته وغير محتاج لأحد، ونود الإشارة هنا إلى أن هذا الدليل لاقى اعتراضاً من جانب بعض المتكلمين مثل الرازى ، ووجه الاعتراض أن هذا الدليل يؤدى إلى القول بقدّم العالم^(٤)

(١) ابن سينا الإشارات ، ط : دنيا ، ص ٢٧.

(٢) ابن سينا ، الإشارات ط : دنيا ، جـ ٣ ، ص ٨٦.

(٣) م. السابق ، ص ٢٠-٢١.

(٤) م. السابق ، وشرح الرازى والطوسى ، ص ٢٢ ، وانظر أيضاً ، د/ إبراهيم مذكور فى الفلسفة الإسلامية ، منهج وتطبيقه، جـ ٢ ، ص ١٨٦.

الدليل : الرابع : دليل النظر.

كانت الأدلة السابقة لدى الفلاسفة والمتكلمين قائمة على العقل ، وهناك أدلة أخرى قائمة على الفطرة والنقل ، من هذه الأدلة ، دليل الفطرة ، ومضمونه أن الفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجود إله خالق لهذا العالم^(١) واستند أصحاب هذا الدليل إلى الآيات القرآنية، كما جاء في قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعله مع الله ، قليلاً ما تذكرون)^(٢) وقوله تعالى: (قالت رسلهم أئى الله شك فاطر السموات والأرض)^(٣) وقد جبل كل إنسان على أن هناك إلهاً خالقه وخالق كل الموجودات.

الدليل الخامس : دليل العناية الإلهية :

ومن القائلين بهذا الدليل ابن رشد وبينيه على مبدأين.

الأول : أن جميع الموجودات التى حولنا موافقة لوجود الإنسان.

الثانى : أن هذه الموافقة هى بالضرورة من قبل فاعل قاصد ومريد بذلك فلا يمكن أن تكون من قبيل الاتفاق أو الصدفة ، وهذا الفاعل لابد وأنه شامل هذه الموجودات بعنايته^(٤) واستدل ابن رشد على هذا الدليل بقوله تعالى : (ألم نجعل الأرض مهاداً والجبـال أوتاداً ، وخلقناكم أزواجاً ...)^(٥) وأيضاً قوله تعالى : (تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمسن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً)^(٦)

(١) د. السيد زرق الحجر ، محاضرات فى الفلسفة الإسلامية ، ٦٢.

(٢) سورة النمل ، آية ٦٢.

(٣) سورة إبراهيم ، آية ١٠.

(٤) ابن رشد ، مناهج الأدلة ، تحقيق ، د. محمود قاسم ، ط٣ ، الأنجلوا ، سنة ١٩٩٦ ، ص ١٥١.

(٥) سورة النبأ ، آية ٦-١٦.

(٦) سورة الفرقان ، آية ٦١ ، ٦٢.

وهناك من الأدلة الكثير عند ابن رشد فهو القائل بدليل الاختراح ، ودليل الحركة المستمد من فكر أرسطو وقد دلل ابن رشد على كل دليل من هذه الأدلة ^(١) .

ثانياً : إثبات وحدانية الله :

لا يختلف أحد إلا مشرك على وحدانية الباري تعالى - سواء من الفلاسفة أو من المتكلمين وأصحاب الديانات المنزلة من يهودية ومسيحية وإسلامية، فالله واحد لا شريك له وصدق الباري حين قال : (كل هو الله أحد الله الصمد ...) ^(١) وقد أمن جميع المسلمين بالأدلة النقلية على وحدانية الله تعالى وأضافوا من جانبهم أدلة عقلية ، وهذه الأدلة وإن اختلفت فإن الهدف واحد ، وهو أن الله واحد لا شريك له. ومن أمثله هذه الأدلة ما ساقه لنا ابن سينا في إثبات وحدانية الله معتمداً في ذلك على العقل، كما جاء في قوله : (لا شك في وجود موجودات. فلما أن تكون بأسرها ممكنة أو واجبة أو بعضها واجبة ، وبعضها ممكنة) ^(٢) والأولى باطللة ، أما الثانية فكون الموجودات كلها واجبة فهذا أيضاً محال ، إذن لابد من وجوب واجب واحد، كما أشار إلى أن واجب الوجود يلزمه أن يكون واحداً إذ لو كان أكثر من واحد لكانوا مشتركين في الوجود متباينين في التعيين، وكل واحد منها مركب لأفراد ^(٣) .

ويؤكد ابن سينا على وحدانيته تعالى في أماكن متعددة كما جاء في قوله (واجب الوجود واحد من جهة تمامية وجوده ، وواحد من جهة أن حده له ، وواحد من جهة أنه لا ينقسم بالكم، ولا بالمبادئ المقدمة له، ولا بأجزاء الحد وواحد من جهة أن مرتبته في الوجود - وهو وجوب الوجوب ليس إلا له - ولا يجوز أن يكون وجوب الوجود مشتركاً

^(١) راجع ، ابن رشد ، مناهج الأئمة ، ص ١٥٢ ، أيضاً ، د. السيد رزق الحجر ، محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، ص ١٦٧ ، ص ١٧٣ .

^(٢) سورة ، الإخلاص ، آية ١ .

^(٣) ثياب الإشارات للرازي ، ص ١٣٦ - ١٣٧ .

^(٤) المرجع السابق ص ١٦٤ .

الفصل السادس

فيه^(١) وبرهن على هذا بأنه لو التأم ذات الواجب من شيئين أو أشياء فكان وجوبها به أو بهذه الأشياء فهو لا يقال على كثرة كما أنه واحد بحسب كيفية، أى من حيث وجوده فى الخارج أو فى الذهن ولاحد له ولا نوع، ولا جنس، وهو لا يشاركه أحد من كل الوجوه أى لا يكون (واجب، الوجود لغير ذاته)^(٢) فهو أما أن تقتضيه ذات نوعه، أو تقتضيه علة غير ذاته. فإذا فرض أن تقتضيه ذات نوعه، فوجود نوعه لا يكون إلا له وإن كان لغيره فيكون معلولاً لا علة. وهذا الدليل قد واجه اعتراضاً من جانب الإمام الشهرستانى^(٣) وهناك أدلة أخرى لابن سينا ذكرها فى كتابه النجاة، منها على سبيل المثال: أن واجب الوجود يعقل ذاته، ويعقل النظام والترتيب الذى يسود العالم. وهذا سبب فى استفاضة الكائن الموجود منه، فكل ما يفعله واجب الوجود "الله" مراد دون أغراض، فهو عقل، وإرادة بدون عرض، وذات قدرة، وهذا دليل على نفي الشعور عن ذاته^(٤)

أدلة الرازى على إثبات وحدانية الله

الدليل الأول : ومضمونة أنه لو قدرنا أن هناك إلهين "لكان إما أن يصح من أحدهما أن يعقل فعلاً على خلاف الآخر،..."^(٥) وهذا الفعل إما أن يصح أولاً يصح، ويختلفان لأن كل واحد يريد ما يريده، فإذا انفرد أحدهما صح تحريك الجسم منه ولو انفرد الثانى يصح منه تسكينه، فإن اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كان عليه حال الانفراد فيحاول أحدهما التحريك والثانى التسكين : (فإما أن يحصل المرادات وهذا محال، وإما

^(١) مصارع الفلاسفة، للأمام الشهرستانى، ص ٥٨.

^(٢) ابن سينا، الإشارات، ط، د. نيا، ج، ٣، ص ٤٤.

^(٣) مصارع الفلاسفة، ص ٥٩.

^(٤) تيسير شيخ الأرض، منخل إلى فلسفة ابن سينا، دار الأكوار، بيروت ط، أولى، سنة ١٩٦٧، من ص

٢٢٣ - ٢٢٥.

^(٥) محصل أفكار المتقدمين، ص ١٩٣.

يحتفظ وهذا أيضاً محال.^(١) لأن كل واحدا منهما يكون عاجزاً والاحتمال الثاني أن يتمتع أحدهما دون الثاني، وهذا أيضاً محال لأن كل واحد منهما عاجز والعاجز لا يكون إلهاً - إذن : (فتثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة)^(٢) وهذا محال ، إذن لا يصح أن يكون هناك إلهان بل إله واحد لا شريك له.

الدليل الثاني :

ذهب الرازي فيه إلى القول بأنه لو فرضنا أن هناك إلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جميع الممكنات فإذا أراد كل واحد منهما تحريك جسم، فتلك الحركة إما أن تقع بها أو لا تقع بواحد منها أو تقع بأحدهما دون الثاني^(٣)

وكل الاحتمالات محالة لأنه لا يستطيع أن تقع الحركة منهما لأنه يلزم من ذلك: (أن يستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون محتاجاً إليهما وغنياً عنهما وهو محال. والثاني يدل على حيز أحدهما لأنه لا تقع الحركة بأحدهما .. والثالث أيضاً محال لأنه لو لم تحدث بهذا كان لأجل حدوثها بذلك والعكس^(٤) وهو محال، إذ لا يصح أن يكون هناك إلهان بل إله واحد.

الدليل الثالث :

ويرى فيه الرازي أنه لو فرض وجود إلهين فإنهما : (لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الإلهية فيما أن لا يمتاز أحدهما عن الآخر في أمر من الأمور وأما أن لا يحصل هذا الامتياز، والأول باطل والاشترار يدل على التركيب وكل مركب ممكن، وكل ممكن محدث ، إذن هما محدثان ، والله قديم^(٥) والقديم لا شريك له.

^(١) المرجع السابق.

^(٢) أصول الدين للرازي ، ص ٧٤ - ٧٥.

^(٣) أصول الدين للرازي ، ص ٧٥.

^(٤) م. السابق ، ص ٧٥.

^(٥) م. السابق ، ص ٧٥.

الدليل الرابع :

يقرر فيه الرازى أن أدلة الاعتقاد ، بصحة النبوة وما جاء فى كتب الأديان لدليل على وحدانية الباري ، فوجب أن يكون التوحيد حقاً مادامنا نعتقد بما جاء به الرسل ، وبما جاء فى كتابة العزيز .

وهذا الدليل يعتبر ، دليلاً نقلياً اعتمد فيه الرازى على ما جاء فى كتاب الله وسنة نبيه من أدلة تثبت وحدانية الله وبهذا يكون الرازى قد جمع بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية ، وهذا دليل على أصالة المفكر المسلم .

هذا عن أدلة وجود الله ووحدانيته عند مفكرى الإسلام وهناك الكثير من قضايا الفلسفة الإسلامية لم نعرض لها مثل قضية الصفات وقضية النفس ومصيرها ، وقضية التوفيق بين الفلسفة والدين والنبوة وغيرها من قضايا لم نتمكّن من عرضها ونأمل أن نعرض لها وقت آخر .

والله ولى التوفيق

د. الصاوى الصاوى أحمد

المراجع

- ١- د. ابراهيم مذكور ، الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق ، دار المعارف ١٩٨٣ م .
- ٢- ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ، طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ١٩٨٠ م .
- ٣- ابن تيمية ، أصول الفقه د. صالح بن عبد العزيز آل منصور .
- ٤- ابن رشد ، مناهج الأدلة ، تحقيق د. محمود قاسم ط ٣ مكتبة الانجلو ١٩٩٦ م .
- ٥- ابن سينا ، النجاة .
- ٦- ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة ، مطبعة القسطنطينية ١٢٩٨ م .
- ٧- ابن المطهر الحلي ، كشف المراد .
- ٨- د. أبو الوفا التفتازاني ، مدخل إلى التصوف الاسلامي ، دار الثقافة بالقاهرة .
- ٩- إحسان إلهي ظهير ، إدارة ترجمان أهل السنة — طبعة ١٩٨٤ م .
- ١٠- أحمد أمين ، فجر الاسلام ، طبعة الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٦ م .
- ١١- أحمد سعد الدين علي السباطي ، حقيقة التصوف في الاسلام - دار الطباعة المحمدية ١٩٨٨ م .
- ١٢- أحمد فؤاد الاهواني ، الكندي فيلسوف العرب الاول ، أعلام العرب وزارة الثقافة .
- ١٣- الجرجاني ، التعريفات .
- ١٤- الرازي ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين .
- ١٥- الرازي ، اصول الدين .
- ١٦- د. السيد رزق الحजर ، محاضرات في الفلسفة الاسلامية ، دار الثقافة العربية ، ١٩٨٩ م .
- ١٧- الشهرستاني ، مصارعة الفلاسفة ، ١٩٧٦ م .

- ١٨- د. الصاوى الصاوى أحمد ، موقف نصير الدين الطوسى من ابن سينا وفخر الدين الرازى فى الوجود والمعرفة والاخلاق -رسالة دكتوراه -جامعة عين شمس ١٩٩٢م
- ١٩- الطوسى ، تلخيص المحصل .
- ٢٠- الطوسى ، تجريد الاعتقاد فى كشف المراد .
- ٢١- الطوسى ، أوصاف الاشراف ،
- ٢٢- الطوسى ، اخلاق محتشمى .
- ٢٣- الطوسى ، الاشارات والتنبهات ، تحقيق سليمان دنيا .
- ٢٤- الغزالى ، إحياء علوم الدين - طبعة عيسى الحلبى ١٣٧٧هـ -
- ٢٥- الغزالى ، روضة الطالبين .
- ٢٦- الفارابى ، عيون المسائل من كتاب المجموع ط ١ — مطبعة السعادة القاهرة ١٩٠٧م.
- ٢٧- الكندى ، رسائل فلسفية — تحقيق د. أبو ريده .
- ٢٨- المصباح المنير .
- ٢٩- الموسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الاسلامى ، الرياض ط ٢ ١٩٨٩م
- ٣٠- أ.م يواشون ، فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوروبا فى القرون الوسطى ١٩٦٠م — ترجمة رمضان لاوند.
- ٣١- د. توفيق الطويل . أسس الفلسفة .
- ٣٢- تيسير شيخ الارض ، مدخل إلى فلسفة ابن سينا ، دار الانوار بيروت — طبعة أولى ١٩٦٧م
- ٣٣- حسام الدين الألوسى ، حوار بين الفلاسفة والمتكلمين .
- ٣٤- حسن صالح ، تاريخ الفلسفة .
- ٣٥- د. حسن الشافعى ، المدخل إلى دراسة علم الكلام .

- ٣٦- حسن عبد الحميد ، أسس الفلسفة ، مكتبة الحرية الحديثة ١٩٩٣ م .
- ٣٧- ديكرات — مبادئ الفلسفة .
- ٣٨- رابو بورت — مبادئ الفلسفة — ترجمة أحمد أمين .
- ٣٩- د. راجح عبد الحميد الكردى — نظرية المعرفة بين القرآن والسنة ، المعهد العالمى للفكر الاسلامى ١٩٩٢ م .
- ٤٠- زينب الخضرى ، أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى — دار الثقافى ١٩٨٢ م .
- ٤١- د. زكى نجيب محمود — نظرية المعرفة — مكتبة الانجلو القاهرة ١٩٦٩ م .
- ٤٢- د. سليمان دنيا ، مقال فى المعرفة ، مطبعة مصر ١٩٥٥ م .
- ٤٣- د. سامى نصر لطف، دروس فى التفكير الفلسفى الاسلامى.
- ٤٤- سعيد زايد ، القارابى، دار المعارف ط٤٤ .
- ٤٥- طاهر عبد الحميد، الفلسفة الاسلامية.
- ٤٦- د. عاطف العراقى، النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد دار المعارف ١٩٦٨ م
- ٤٧- د. عامر النجار ، مذاهب الاسلاميين ١٩٩٥ م
- ٤٨- عبد الرحمن عبد الخالق ، الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة ، مكتبة ابن تيمية الكويت.
- ٤٩- عباس محمود العقاد، أثر العرب فى الحضارة الاوربية ،دار المعارف ١٩٤٦ م
- ٥٠- عبد اللطيف الطياوى، محاضرات فى تاريخ العرب والاسلام .
- ٥١- د. على عبد الفتاح، فلاسفة المغرب ، مكتبة الحرية الحديثة — جامعة عين شمس ١٩٨٩ م .
- ٥٢- د. عمر الشيبانى ، مقدمة فى الفلسفة ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس .
- ٥٣- د. لوقية حسين محمود ، مقالات فى أصالة المفكر المسلم .
- ٥٤- د. محمد البهى ، الجناح الالهى .

- ٥٥-د. محمد حمدي زقزوق ، تمهيد للفلسفة .
- ٥٦-د. محمود شاكر الالوسى ، بلوغ الادب في معرفة أحوال العرب ط ٢ . ١٩٢٤م
- ٥٧-مصطفى عبد الرازق ، تمهيد في الفلسفة الاسلامية .
- ٥٨- مصطفى عبد الرازق ، فيلسوف العرب الاول والمعلم الثانى.
- ٥٩-د. مصطفى غلاب ، ابن سينا ، مكتبة دار الكتب بيروت ١٩٧٩م.
- ٦٠-د. محمد كمال جعفر - الفلسفة دراسة ونصوص ط ١٩٧٦ م .
- ٦١-مراد وهبة وآخرون - المعجم الفلسفى - دار الثقافى الجديدة ١٩٧١ م
- ٦٢-يحيى هاشم فرغلى ، نشأة الآراء والمذاهب الكلامية .
- ٦٣-د. يحيى هويدى ، مقدمة في الفلسفة العامة ، دار الثقافى ط ١٩٧٩م.

صفحة	فهرس
٤-١	المقدمة.....
٢٨-٤	الفصل الأول : مفهوم الفلسفة وخصائص الموقف الفلسفى أهمية الفلسفة ..
١٠-٤	أولاً : مفهوم الفلسفة .....
٧-٤	• لفظ فلسفة ومفهومه عند اليونان .....
١٠-٧	• مفهوم فلسفة فى الفكر الإسلامى.....
١٥-١١	ثانياً : الموقف الفلسفى خطواته وخصائصه.....
١٧-١٥	ثانياً : موضوع الفلسفة .....
٢٣-١٧	رابعاً : تصنيف فلاسفة المسلمين للفلسفة .....
٢٨-٢٣	خامساً : أهمية الفلسفة .....
٥٣-٢٩	الفصل الثانى : العقلية العربية قدرتها على التفلسف.....
٣٦-٢٩	أولاً : وصف المستشرقين للعقلية العربية.....
٤٣-٣٦	ثانياً : العقلية العربية قبل الإسلام .....
٥٠-٤٣	ثالثاً : العقلية العربية فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم .....
٥٣-٥٠	رابعاً : البيئة العقلية بعد وفاة الرسول .....
١٠٢-٥٤	الفصل الثالث : نشأة الفكر الفلسفى الإسلامى .....
٦٤-٥٥	أولاً : الأسباب التى ادت إلى ازدهار الحياة العقلية العربية الإسلامية .....
١٠٢-٦٤	ثانياً : مجالات الفلسفة الإسلامية .....
٧٤-٦٥	١- علم الكلام.....
٨٠-٧٤	٢- التصوف .....
٨٣-٨٠	٣- أصول الفقه.....
٨٦-٨٣	٤- نماذج من فلاسفة الإسلام .....
٨٦-٨٦	القسم الأول : فلاسفة المشرق العربى .....
٩٧-٨٧	١. الكندى.....
٩٠-٨٧	٢. الفارابى .....
٩٣-٩٠	٣. ابن سينا .....
٩٦-٩٣	٤. إخوان الصفا .....

الفهرس

القسم الثاني : فلاسفة المغرب العربي.....	٩٧-٩٦
١. ابن باجة.....	١٠٢-٩٧
٢. ابن طفيل.....	١٠٠-٩٩
٣. ابن رشد.....	١٠٢-١٠٠
الفصل الرابع : تحديد القضايا التي تبحث فيها الفلسفة.....	١٠٥-١٠٣
نظرية المعرفة.....	١٣٧-١٠٦
أولاً : مفهوم المعرفة والعلم.....	١٠٩-١٠٦
ثانياً : موضوعات المعرفة.....	١١٠-١٠٩
ثالثاً : طبيعة المعرفة.....	١١٢-١١١
رابعاً : إمكانية المعرفة.....	١١٤-١١٢
خامساً : مصادر المعرفة.....	١٢٦-١١٤
المصدر الأول : الحس.....	١١٩-١١٦
المصدر الثاني : العقل.....	١٢٣-١١٩
المصدر الثالث : الحدس.....	١٢٤-١٢٣
المصدر الرابع : الكتاب والسنة.....	١٢٦-١٢٤
سادساً : مراحل كسب المعرفة.....	١٣٠-١٢٦
سابعاً : حدود المعرفة.....	١٣٢-١٣٠
ثامناً : درجات اليقين.....	١٣٥-١٣٢
تاسعاً : هدف المعرفة.....	١٣٧-١٣٥
الفصل الخامس : الوجود أقسامه - وخصائصه.....	١٥٦-١٣٨
أولاً : تعريف الوجود.....	١٤٠-١٣٨
ثانياً : خصائص الوجود.....	١٤٤-١٤٠
ثالثاً : أقسام الوجود.....	١٤٨-١٤٥
رابعاً : تعريف واجب الوجود وخصائصه.....	١٥٢-١٤٩
خامساً : خواص الممكن لذاته وتعريفه.....	١٥٤-١٥٢
سادساً : مشكلة قدم العالم وحدوثه.....	١٥٦-١٥٤
الفصل السادس : براهين وجود الله ووحدانيته.....	١٥٧-١٥٦
الدليل الأول : دليل الحدوث.....	١٥٨-١٥٧
الدليل الثاني : دليل الخلق أو العلة والمعلول.....	١٥٩-١٥٨

١٦٠-١٥٩	الدليل الثالث : دليل الواجب والممكن
١٦٠-١٦٠	الدليل الرابع : دليل الفطرة
١٦١-١٦٠	الدليل الخامس : دليل العناية الإلهية
١٦٤-١٦١	إثبات وحدانية الله
١٦٨-١٦٥	المراجع
١٧١-١٦٩	فهارس

رقم الايداع
٩٧/١٣١٧٧
التوقيع الدولي
I.S. B.N
977-19-4636-6

المتحدة للطباعة

١٨ ش شحاته طنطوى
العراقية الغربية - جيزة

Bibliotheca Alexandrina

0451008

المتحدة للطباعة

٩٨ ش شحاته طنطا

المصرية الغربية - جيزة